

تجلیاتِ کعبہ

بیت اللہ شریف اور مکہ معظمہ کے مقاماتِ مقدّسہ کا ایمان افروز تذکرہ
اور حج و عمرہ کے فضائل و مسائل پر مشتمل آسان کتاب

تالیف

حضرت الحاج مولانا محمد احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

إِذَارَةُ اِسْلَامِيَّاتِ الْاَهْوَا

تجلیاتِ کعبہ

بیت اللہ شریف اور منکبہ معظمہ کے مقامات مقدسہ کا ایمان افروز تذکرہ
اور حج و عمرہ کے فضائل و مسائل پر مشتمل آسان کتاب

تالیف

حضرت الحاج مولانا محمد اقصیٰ رحمان کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

ادارۃ اسلامیات لاہور

فہرست مضامین

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷	شوقِ حرم	۱
۷	شوق کی وجہ	۲
۲۰	حقیقتِ کعبہ	۳
۲۸	بیت اللہ کی عظمت و رفعت	۴
۳۱	بیت اللہ کو قبلہ بنانے کی حکمت	۵
۳۴	بیت اللہ کے فضائل و مناقب	۶
"	بیت اللہ کی جانب دیکھنا	۷
۳۷	بیت اللہ کا طواف کرنا	۸
۴۳	بیت اللہ میں داخل ہونا	۹
۴۶	حجرِ اسود	۱۰
۵۱	رکنِ یمانی	۱۱
۵۲	مستزیم	۱۲
۵۴	حطیم	۱۳
۵۶	رج بیت اللہ کی حکمت	۱۴
"	(۱) فرشتوں کے ساتھ مشابہت	۱۵
۵۸	(۲) بندگی کی اجتماعی ادائیگی	۱۶

نمبر شمار	عنوان	نمبر صفحہ
۱۷	(۳) عشق خداوندی کا جلوہ عام	۵۹
۱۸	عشق خداوندی پیدا کرنے کا طریقہ	"
۱۹	(۴) سفر آخرت کی یاد دہانی	۸۱
۲۰	حج کی فرضیت اور اہمیت	۸۸
۲۱	حجاج کا اعزاز و اکرام	۱۰۰
۲۲	حج ادا کرنے میں جلدی کرنا	۱۱۱
۲۳	بار بار حج کرنا	۱۱۴
۲۴	نفل حج پر اہل حاجت کو ترغیب	۱۱۵
۲۵	پیدل حج ادا کرنا	۱۱۹
۲۶	پیدل حج کا اجر و ثواب	۱۲۲
۲۷	حج میں مشقتوں کا تحمل کرنا	۱۲۵
۲۸	حج کے فضائل	۱۲۷
۲۹	حج کی راہ میں مرنا	۱۳۵
۳۰	حج کے منافع	۱۳۸
۳۱	عمرہ کی فضیلت	۱۴۱
۳۲	حج و عمرہ کے آداب	۱۴۴
۳۳	فرشتوں کا حج	۱۴۶
۳۴	انبیاء کرام کا حج	۱۵۰

نمبر شمار	عنوان	نمبر صفحہ
۳۵	سید الانبیار کا حج	۱۷۶
۳۶	خلفائے راشدین کا حج	۱۹۰
۳۷	محبین اور عاشقین کا حج	۱۹۳
۳۸	حج کرنے کا طریقہ	۲۱۲
۳۹	احرام کا طریقہ	"
۴۰	ممنوعات احرام	۲۱۴
۴۱	مکہ مکرمہ میں داخلہ	۲۱۵
۴۲	بیت اللہ کا طواف	۲۱۸
۴۳	صفاء مروہ کے درمیان سعی	۲۲۳
۴۴	حج کی تیاری اور عرفات کو روانگی	۲۲۶
۴۵	مزدلفہ کو روانگی	۲۲۹
۴۶	منی کا قیام اور رمی جمرات	۲۳۲
۴۷	احرام سے حلال ہونا	۲۳۳
۴۸	طواف زیارت	۲۳۴
۴۹	واپسی اور طواف وداع	۲۳۶
۵۰	حج کے بعض اعمال کا اجر و ثواب	۲۳۷
۵۱	صفاء مروہ کے درمیان سعی	"
۵۲	یوم ترویہ اور یوم عرفہ	۲۳۸

نمبر شمار	عنوان	نمبر صفحہ
۵۳	ایام نحر	۲۴۱
۵۴	رمی جمرات	۲۴۳
۵۵	قربانی	۲۴۴
۵۶	حلق وقصر	۲۴۶
۵۷	مسجد منی میں نماز	۲۴۷
۵۸	حدیث جامع فضائل حج	"
۵۹	مکہ مکرمہ میں قیام کرنا	۲۴۹
۶۰	اہل مکہ کی عظمت و حرمت	۲۵۹
۶۱	مکہ مکرمہ کے فضائل و مناقب	۲۶۲
۶۲	حدود و حرم	۲۶۹
۶۳	حرم کی خصوصیات	۲۷۴
۶۴	مسجد حرام	۲۷۹
۶۵	مقام ابراہیم	۲۸۵
۶۶	زم زم	۲۹۰
۶۷	زم زم کے فضائل	۲۹۴
۶۸	زم زم کی برکات و خصوصیات	۲۹۷
۶۹	وہ مقامات جہاں حضورؐ نے نماز پڑھی	۳۰۰
۷۰	مکہ مکرمہ کی مساجد	۳۰۲

نمبر شمار	عنوان	نمبر صفحہ
۷۱	مسجد خیف	۳۰۲
۷۲	مسجد القتب	۳۰۳
۷۳	مسجد نحر	۳۰۴
۷۴	مسجد بیت	"
۷۵	مسجد جبرآنہ	۳۰۵
۷۶	مسجد فتح	"
۷۷	مسجد تنقیم	"
۷۸	حرم محترم کے پہاڑ	۳۰۶
۷۹	جبل البوقیس	"
۸۰	جبل خدمہ	۳۰۷
۸۱	جبل حرار	"
۸۲	جبل ثور	۳۰۸
۸۳	جبل نمیر	"
۸۴	مکہ مکرمہ کے مقابر	۳۰۹
۸۵	مقبرة المعلّٰی	"
۸۶	مقبرہ علیا	۳۱۰
۸۷	مقبرہ ہاجرین	"
۸۸	مقبرة الشیخہ	۳۱۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمد الله سبحانه ونشكره على نعمائه الكاملة وهديته الثمينة
والصلوة والسلام على من تم به الرشد والهداية وختمت عليه
النبوة والرسالة وعلى من تبعه الى يوم القيامة

ہر مسلمان کے دل میں کم و بیش حج بیت اللہ کی خواہش اور حرم محرم کی زیارت کا شوق
پایا جاتا ہے۔ اور جذبہ ایمانی اور تعلق خداوندی کے بقدر اس آرزو اور شوق میں کمی بیشی
ہوتی ہے۔ جو مسلمان جس قدر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور جس قدر محبت خداوندی
میں مست و سرشار ہوتا ہے اسی قدر اس دیار مقدس کی زیارت کا شوق و ذوق ہوتا
ہے۔ اور ایک دو بار کی زیارت سے طبیعت سیر نہیں ہوتی بلکہ آتش شوق کو اور زیادہ
برائے تختہ کرتی ہے۔

دعدہ دھل چوں شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد

یہ ایک عشق و محبت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جو دیوانہ کو دیوانہ تر بنا دیتا ہے۔

ومن مذہبی حب الیاد لاهلها وللناس فیما یعشقون مذہب

وہاں نہ بظاہر دیدہ زیب مناظرہ راحت و آرام کا کوئی ظاہری سامان نہ دینیوی
اعتبار ہے کوئی خاص عجب۔ پھر بھی پرستارین حق کا ایک عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے
یہ حق پرستی کا اجتماع ابتداء آفرینش سے ہو رہا ہے اور ہمیشہ دنیا تک ہوتا رہے گا۔ اور
اب تک ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں نفوس قدسہ الہیہ انداز میں

وہاں پہنچے اور حقیقی سکون و اطمینان اور باطنی موز و گداز کی دولت کو مالا مال ہو کر واپس ہوئے۔
آخر یہ کشش کیوں ہے؟ اور اس ویرانہ میں کس کی جستجو ہے؟ اور وہ کیا شے ہے جو وہاں ملتی ہے اور
دوسری جگہ مفقود ہے؟

اس کی بظاہر مختلف وجوہ معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) حق سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی ارواح کو اول پیدا کیا اور ان سے دریافت فرمایا اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ؟ (کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟) انکار کی کب گنجائش تھی۔
سب نے بالاتفاق کہا نلی (ہاں ضرور)۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ارواح کی تخلیق اور بنی آدم سے استمرار
رہو بیت میدان عرفات میں ہوا پھر اس عہد نامہ کو ایک کاغذ کے پرزہ میں محفوظ کر کے
حجر اسود میں ودیعت رکھ دیا گیا۔ یہی نکتہ ہے کہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے
وقت حجر اسود کے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کہتے ہیں۔

اٰیْمٰنًا بِکَ وَدَعَاءَ بِعَهْدِکَ
خُدا یا تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تیرے عہد
کو پورا کرتے ہیں۔

وفاء عہد سے وہی عہد و میثاق مراد ہے جو حجر اسود میں ودیعت رکھا ہوا ہے۔
اب جن ارواح کو اس عہد و میثاق کا پاس ہے ان کا میلان خاطر اس جانب ہونا ایک
فطری تقاضا ہے۔ اور جس شخص کو یہ پاس عہد جس قدر زیادہ ہوگا اسی قدر اس کا میلان
خاطر اس جانب زیادہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء و کرام نے بار بار ان مقدس مقامات
کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور نیا زندانہ اس بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے۔
اسی طرح ہر وہ انسان جو ایمان باللہ اور اعتراف بندگی میں جس قدر کامل

اور پختہ نکلا۔ اسی قدر اس مرکز بندگی کے ساتھ فریقہ اور وابستہ ہوا۔ اور جس قدر اس ایمان اور اعتراف میں کمی اور کمزوری ہوئی اسی قدر اس شفیعگی اور وابستگی میں کمی اور کمزوری پائی گئی حتیٰ کہ جو شخص ایمان اور اعتراف سے بالکل خالی ہو۔ وہ اس جانب کی کشش سے بالکل محروم ہو۔

(۲) ایمان کی پیدائش کا اصل مقصد صحیح جذبہ بندگی کی پرورش اور نشوونما ہے۔ تاکہ خطہ زمین پر تاران حق اور بندگانِ خدا سے معمور اور آباد ہو۔ ارشادِ ربانی ہے
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
اس لئے کہ تاکہ میری بندگی کریں۔

پس تخلیق آدم سے پہلے وہ عمارت تعمیر کرائی گئی جو حشرِ بندگی ہو اور اس خاکی عمارت کو اپنی جانب منسوب کر کے مظہرِ جلال و جلال بنایا تاکہ ہمیشہ کے لئے یہ مرکز بندگی بنے اور اس کے ذریعہ جذبہ ایمانی اور سرمایہ بندگی میں روز افزوں ترقی ہو۔ ارشادِ ربانی ہے۔
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى
لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ
مُّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ
كَانَ آمِنًا
بیشک پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا وہ ہے جو کہ میں ہی جو برکت والا اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لئے۔ اس میں بہت سی کھلی نشانیاں ہیں مجملہ ان کے مقامِ ابراہیم ہی اور جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔

آیت کریمہ میں چند باتوں کا ذکر ہے۔ بیت اللہ وہ پہلی تعمیر ہے جو لوگوں کی خاطر بنائی گئی اور جس کے اثرات اور منافع سازی مخلوق تک پہنچتے ہیں۔ بیت اللہ تمام جہانوں

کے لئے خیر و برکت اور رشد و ہدایت کا مرکز ہے۔ حرم محترم کے تمام واقعات منقبات اور شان و مقبولین بارگاہِ خداوندی کے آثار و مشاہد ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔

حرم محترم ہمیشہ سے ایمان اور ایمان والوں کا مرکز اور محور رہا اس لئے جو شخص یہاں ان کی پونجی لے کر داخل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لئے ہر طرح سے سائن اور محفوظ ہو گیا۔

محمد بن علی بن حسین فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ ماجدہ علی بن حسین کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں تھا۔ ایک روز وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور میں ان کے پیچھے تھا کہ ایک عجمی شخص نے آکر والدہ کی پشت پر ہاتھ رکھا، انھوں نے مرکر اس کی جانب دیکھا تو اس نے کہا کہ اے بنت رسول کے صاحب زانے میں تم سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں والدہ خاموش ہو رہے ہیں اور وہ شخص ان کے پیچھے رہے جب طواف پورا کر لیا تو جہلم میں داخل ہوئے۔ اور میزاب رحمت کے نیچے دو رکعت نماز طواف کی ادا کی پھر میری جانب متوجہ ہو کر فرمایا وہ سائل کون ہے میں نے اس کی جانب اشارہ کیا وہ آیا اور والدہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ والدہ نے فرمایا تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا: بیت اللہ کے طواف کی ابتداء کیا ہے؟ اور کیوں ہے اور کس طرح ہے اور کہاں سے ہے؟

والدہ نے فرمایا: ہاں لیکن تم کہاں کے ہو؟

اس شخص نے جواب دیا: ملک شام کا رہنے والا ہوں۔

والدہ نے فرمایا: سکونت کس جگہ کی ہے؟

اس شخص نے جواب دیا: بیت المقدس میں ہے۔

والدہ نے فرمایا: کیا دونوں کتابوں (توریت و انجیل) کو پڑھا ہے؟

(نٹ نوٹ منظر پر دیکھئے)

اس شخص نے کہا ہاں پڑھا ہے۔

والد نے فرمایا: اے شامی بھائی خود سے سن اور صرف حق بات کو میری جانب سے نقل کرنا۔ بیت اللہ کے طواف کی ابتدا یہ ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا۔

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ
 فرشتوں نے عرض کیا کیا ہمارے علاوہ ایسی مخلوق میں سے نائب ہوگا جو زمین پر شرد و ناد پھیلانے اور خون بہانے، باہم حسد و بغض رکھنے، اور بغاوت کر کے پروردگار ہم میں سے نائب بنادیکھے۔ ہم آپ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اور پوری فرمانبرداری کرتے ہیں۔ کبھی ہمارے سے نافرمانی سرزد نہیں ہوتی۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ
 میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔

فرشتوں کو خیال ہوا کہ شاید ان کی معروض سورادب شمار ہو کر غضب الہی کا باعث ہوئی۔ پس وہ عرش الہی سے چمٹ گئے اور آہ دزاری میں مشغول ہو گئے۔ اسی بقیاری میں عرش الہی کا تین بار طواف کیا تب نظر رحمت اقدس متوجہ ہوئی اور ان کے لئے عرش کے نیچے ایک گھر بنایا گیا جس کے زیرِ صدف کے چار ستون تھے، اور سرخ یا قوت کی چھت اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کیا کرو۔ چنانچہ فرشتے اس کے طواف میں (فٹ نوٹ مذا ملاحظہ فرمادیں)

لے غالباً اس سوال کا منشاء یہ ہو کہ اگر توحید اور انجیل کو پڑھا ہو تو ان باتوں کا کہیں بھی علم ہوگا۔ اس لئے کہ ان آسمانی کتابوں میں بیت اللہ کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ بعض روایات معلوم ہوتا ہے کہ سال نے بعد میں کہا بیشک آپ ٹھیک فرماتے ہیں۔ اسی طرح توحید اور انجیل میں موجود ہے۔

مشغول ہو گئے اسی کو بیت معمر کہتے ہیں جس کا ہر روز ستر ہزار فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور پھر دوبارہ ان کو طواف کی نوبت نہیں آتی۔ چرخی سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ زمین پر ایک میرا گھر ایسا ہی اسی انداز پر بناؤ۔ اور زمین پر بسنے والوں کو حکم ہوا جیسا کہ آسمان والے بیت معمر کا طواف کرتے ہیں تم بھی اس بیت اللہ کا طواف کیا کرو۔ (تایخ ارزقی)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "بیت اللہ" بیت معمر کی اس قدر سیدھ میں ہے کہ اگر بیت معمر کو سیدھا زمین پر اتارا جائے تو وہ بیت اللہ پر رکھا جائے اور جیسا بیت اللہ کے لئے حرم ہے ایسا ہی بیت معمر کے لئے بھی حرم ہے۔ (تایخ ارزقی) یہ بیت اللہ اور طواف کعبہ کی ابتداء ہے جس سے روئے زمین پر تعمیر عبدیت کا آغاز ہوا۔ اور پھر ہمیشہ کے لئے بیت اللہ کو مرکز بندگی بنا دیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے۔
وَرَادُّ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
وَأَمْنًا
دوسری جگہ ارشاد ہے۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكعبةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ
قِيَامًا لِّلنَّاسِ
اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کعبہ کو جو محترم گھر ہو لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ۔

اب جس شخص میں جس قدر بندگی کا ذائقہ ہوگا۔ اسی قدر اس اصلی مرکز بندگی کا ذوق و شوق ہوگا اور اس جانب طبعی لگاؤ اور قلبی کشش ہوگی۔ اور جو شخص بندگی کے ذائقہ سے محروم ہوگا وہ اس ذوق سے بھی نا آشنا ہوگا۔ اور اس اصلی مرکز بندگی کی جانب اس کو کسی قسم کی کشش اور جاذبیت نہ ہوگی۔

بطواف کعبہ رقم برجم نہ اند - کہ برون در چہ کردی کہ در فغان بیانی
(۳) ہر انسان میں جہاں انسانی جواہر و ذہنیت ہیں وہاں شیطانی جذبات بھی پورے
طور پر پائے جاتے ہیں جو ہمیشہ اس کو خطاؤں اور لغزشوں پر برا نیچنے کہتے رہتے
ہیں یہی وجہ ہے کہ سچر ابنیاء کرام کے کوئی انسان خطاؤں کے محفوظ اور محصوم نہیں
ارشاد نبوی ہے۔

کلکم خطاؤن و خیر الخطائین من سب خطا کار ہو اور بہترین خطا
التوابون توبہ کرنے والے ہیں۔

پس خطا اور لغزش کے محفوظ رہنا انسان کے بس کی بات نہیں اس لئے اس کا
بہترین تدارک اور علاج تجویز کیا گیا اور وہ اعتراف قصور اور اظہار ندامت ہے۔
جس سے تمام خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے لئے جہاں دیگر مواقع دیئے
گئے وہاں ایک ایسا موقع بھی دیا گیا جس میں معافی عام کا اعلان ہوتا ہے۔ اور وہ
حج کا موقع ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔

”جب عافات میں حجاج کا اجتماع ہوتا ہے تو حق سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف
متوجہ ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو میرے پاس ہاں
بکھیرنے ہوئے غبار آلود آئے ہیں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے تمام
گناہ معاف کر دیئے۔ اگرچہ وہ بارش کے قطرات اور میدانوں کے ذرات کے
برابر ہوں۔“ (ترمذی عن ابن عباس)

ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا
تو عرض کیا، پروردگار ہر حاجر کے لئے اجر بتاؤ ہوتی ہے کیا میرے لئے بھی اجر ہے؟

ارشاد ربّانی ہوا: "ہاں ضرور تم مجھ سے سوال کرو۔"

حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا: "پروردگار جس بہشت سے آپ نے مجھے نکالا ہے وہاں پھر لوٹانا۔"

ارشاد ربّانی ہوا: "ہاں ایسا ہی ہوگا۔"

پھر عرض کیا: "پروردگار میری اولاد میں سے جو شخص میری طرح اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے بیت اللہ میں حاضر ہو تو بھی اس کی مغفرت فرما اور معافی عطا فرما۔"

ارشاد ربّانی ہوا: "ہاں ایسا ہی ہوگا۔" (تایید از راقی)

نجاتی اور مسلم میں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع

کیوم ولدته امه (نزه)

جس شخص نے حج کیا اور فحش اور فسق و فجور کو

بجارت دہا وہ اپنے گھر گناہوں سے ایسا پاک

صاف ہو کر لوٹے گا کہ گویا آج ہی پیدا ہوا

بہ کثرت احادیث سے یہ ثابت ہے کہ ہر ہر مقام پر حج کرنے والے کو بارگاہِ خداوندی

سے معافی کا پروانہ عطا ہوتا ہے۔ اور بے شمار انعامات کو نوازا جاتا ہے۔ پس جس شخص کو

بھی اللہ اور رسول پر ایمان اور آخرت کا یقین ہو گا اس کی ہر وقت طبعی خواہش

ہوگی کہ گندگی سے پاک و صاف ہو اور خطاؤں کی معافی نصیب ہو اور طبیعت کا

خود بخود رجحان اس جانب ہو گا جہاں اس کو خطاؤں سے معافی اور رستگاری

نصیب ہوتی ہو۔ اور باطن کی صفائی حاصل ہو اور جس کی فطرت سلیمہ اور نفاست طبعی

شیطانی اثرات سے گندہ اور زنگ آلود ہوگی ہو وہ اس طبعی رجحان سے بھی محروم رہے گا۔

(۴) ایمان در حقیقت اللہ اور رسولؐ کے ساتھ فرط تعلق کا نام ہے۔ ارشادِ ربانی کریم
 وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
 اور وہ لوگ جو ایمان لائے زیادہ محبت
 ہیں اللہ کی محبت میں۔

اور فرط تعلق کا تقاضا ہمیشہ محبوب کی بارگاہ میں باریابی ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات یہ جذبہ
 انسان کو مجنوں و دیوانہ بنا دیتا ہے۔ پس اس جذبہ محبت کی تسکین کی خاطر اللہ رب العزت
 نے ایک مقام اور مکان کو خصوصیت عطا فرمائی اور اپنی جانب منسوب فرما کر اپنی خاص
 تجلیات کا منظر اتم بنایا اور نہ وہ ذات عالی جل شانہ ہر زمان اور مکان سے مستغنی
 اور بے نیاز ہے۔ عاشق مہجور کو دیارِ جنیب سے جو انس و تعلق ہوتا ہے وہ کسی وارفتہ
 عاشق زار ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ ایک یابی کا شیدائی کہتا ہے

اُمِرَ عَلَى الدَّيَّارِ دِيَارِ لَيْلِي اَقْبَلَ ذَا الْجَدَارِ وَ ذَا الْجَدَارِ
 میں جب یابی کے شہر پر گزرتا ہوں، تو کبھی اس دیوار کو جرتا ہوں و کبھی اس دیوار کو۔
 ۵ آج ارشد کو غیبِ حال میں دیکھا ہمنے رو رہا تھا وہ کسی شخص کی دیوار کے پاس
 جب فانی عشق کا یہ حال ہے جب مصنوعی حُسن میں اس قدر کشش اور جاذبیت
 ہے تو عشق حقیقی کا کیا حال ہوگا اور حُسنِ ازلی میں کس قدر کشش اور جاذبیت ہوگی۔
 ۵ عشقِ مولیٰ کے کم از لیلیٰ بُود کوئے گشتن بہرِ او ادنیٰ بُود
 اور یہی حُج کا مقصد ہے کہ عشاق کے مجمع کو یکجا جمع کر کے ان کی آوارگی اور دیوانگی
 کا منظر دیکھا جائے اور اپنی رضا و خوشنودی کا پردہ عطا کیا جائے۔ چنانچہ نبی
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”حق سبحانہ و تعالیٰ اس حُج کوئے کوئے کو زیادہ
 محبوب رکھتے ہیں۔ جو براگندہ حالِ غبارِ آلود ہو۔“

دوست آوارگی بھی خواہد رفتن حج بہانہ افتاد است
اب جس شخص میں جس قدر ایمان ہوگا اسی قدر اللہ اور رسولؐ کے ساتھ والہانہ تعلق
ہوگا۔ اسی قدر محفل عشاق میں حضوری اور دیارِ صیب کی حاضری کی آرزو اور تمنا
ہوگی۔

اجازت ہو تو آکر میں بھی شامل نہیں ہو جاؤں سنا ہو کل تیرے در پر سحرم عاشقاں ہوگا
(۵) طوفانِ نوح چونکہ ایک عمومی عذاب تھا۔ اور روئے زمین کو ہر نوع کی رشد و
ہدایت اور خیر و برکت سے خالی کر دیا گیا تھا۔ اس لئے اس وقت بیت اللہ کو بھی
دُنيا سے اٹھایا گیا تھا۔ صرف اس کی بنیادیں چھوڑ دی گئی تھیں۔ جن پر ہر وقت
تعمیر ہو سکے۔ جب پھر اس مرکزِ بندگی کی تعمیر کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ
کو حکم ہوا کہ بیت اللہ کی از سر نو پرانی بنیادوں پر تعمیر کریں۔ اور ہمیشہ کے لئے
اس کو مرکزِ بندگی بنا دیں۔

ارشادِ ربّانی ہے۔

وَاذْبُوْا كَالْاِبْرٰهِيْمَ مَمْلٰنٍ
الْبَيْتِ اَنْ لَا تَشْرِكُ بِى شَيًْا وَّظَهَرَ
بَيِّنَتِىْ لِلطّٰاِفِيْنَ وَ الْقٰاِمِيْنَ
وَ التّٰاَكِيْحِ الشّٰاَجُوْ حطّ
اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ
بتلا دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا
اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے
اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے
واسطے پاک رکھنا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیلِ حکم میں خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور حضرت اسماعیل
علیہ السلام نے ان کی اعانت و امداد فرمائی چنانچہ ارشاد ہے۔

وَاذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ

اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم کعبہ کی دیواروں
کو اور اسماعیل اور کہہ رہے تھے ہمارے پروردگار
قبول کر لیجئے ہماری جانب سے اس کو بلا شک آپ
ہر بات کو سننے جانتے والے ہیں۔

جب بیت اللہ کی تعمیر ان مقدس باغوں مکمل ہو چکی تو تعمیر عبدیت کا کام بھی انہیں برگزیدہ
معارف کے سپرد کیا گیا اور حکم ہوا کہ ہر جانب سے پرستار ان حق کو بلا کر اس مرکز بندگی کے ساتھ
داستہ کرو۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔

اٰذِنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ
رِجَالًا وَّ عَلٰی كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيَنَّ
مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِّشَهَادَتِهِ
مَنَافِعُ لَهُمْ الْاٰيَةُ

اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ (اس اعلان سے)
لوگ تھپسے پاس (یعنی تہاری اس عمارت کے)
پاس حج کے لئے اچلے آئیں گے پاؤں چل کر
بھی اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی جو دور
دراز راستوں سے چل کر آئی ہوں (اور سفر کی وجہ
سے دہلی ہو گئی ہوں) تاکہ یہ آئے واپس اپنے مناخ
مائل کریں۔

حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ
ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ تعمیر سے فراغت ہو چکی اس پر اللہ جل شانہ کی
طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دے (جس کا آیت مذکورہ میں ذکر ہے) حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ ارشاد باری ہوا ”کہ آواز
کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔“ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان فرمایا جس کو آسمان

زمین میں ہر شے نے سنا۔ (جب رب العالمین کسی بات کو سنوانا چاہے تو پھر کون مانع ہو سکتا ہے؟ چنانچہ تمام ارواح بنی آدم نے جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں منادی حق کی اس ندا حق کو سنا اور سعادت مند رُوحوں نے فوراً لَبَّيْکُ (ہم حاضر ہیں) کہا۔ جن ارواح نے اس وقت لَبَّيْکُ کہا تھا وہی لَبَّيْکُ پکارتی ہوئی بیت اللہ کی زیارت اور حج کی سعادت کو مشرف ہو گئی۔ جیسا کہ متعدد روایات و کتابت ہے۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جس والہانہ عاشقانہ انداز سے اس مرکز بندگی کی تکمیل کی تھی۔ اس کا تقاضا یہ تھا۔ یہ مرکز بندگی ہمیشہ کے لئے عشقِ خداوندی کا جلوہ گاہ رہے چنانچہ بارگاہِ ربانیت میں مجاورین بیت اللہ کے لئے دعا کی تاکہ ان کی دلجمعی اور بندگی میں فرق نہ آئے۔

فَاَجْعَلْ اٰیْدِیَّ مِمَّنِ النَّاسِ مَهْمُوۡی
یٰلَیْہِمْ وَاَوْذُرُہُمْ مِّنَ الثَّلٰثِ
پروردگار کر دے بعض لوگوں کے قلوب کو
مشتاقان کی جانب اور رزق دے ان کو چھلڑ
دعا قبول ہوئی اور سعادت مند رُوحوں کا تعلق ہمیشہ کے لئے مجاورین بیت اللہ کے
ساتھ وابستہ ہو گیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعض لوگوں کے میلان خاطر کی درخواست کی تاکہ اس اصل مرکز پر کفر و شرک کی آمیزش نہ ہو۔ اگر تمام مخلوق کے لئے وہ اس کو طلب فرماتے تو ہر شخص میں اس جانب میلان ناظر اور رجحانِ طبع موجود ہوتا۔ اور کسی مومن اور غیر مومن میں امتیاز باقی نہ رہتا۔

(۶) بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب بیت اللہ کو قائم کیا تو اس کو بشارت دی کہ ”میں اپنے ایسے مخصوص بندوں کو پیدا کروں گا جو تیرے ایسے

مشاق اور فریفتہ ہوں گے۔ جیسا کہ تو اپنے بچوں پر فریفتہ ہوتا ہے۔

ان مخصوص بندوں کو مراد وہی بندگانِ خدا ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت سے وابستہ ہے چنانچہ حب تعلق ہر مومن میں بیت اللہ سے تعلق اور اشتیاق پایا جاتا ہے۔ اور اس بشارت کی بنا پر بیت اللہ میں بھی خاص کشش اور جاذبیت پائی جاتی ہے۔ اور اس کشش اور جاذبیت کی اعلیٰ وجہ یہی ہے کہ اس مقدس مکان کو منظر جمال و جلالتِ خداوندی بنایا گیا اور ہر آن اس پر تجلیاتِ خداوندی اور انوارِ قدسی کا نزلا نزول ہوتا رہتا ہے۔

یہ چند وجوہ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کا قلبی تعلق اور طبعی میلان خاطر خانہ کعبہ کی جانب ہونا ایک ضروری اور بدیہی بات ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کی روحانیت کو بھی ہر قلب مومن کے ساتھ ایک گونہ انس و تعلق ہے۔ پس پورا سعادت مند ہر وہ انسان جو اس تعلق کی قدر و قیمت کو پہچانے اور اپنے کو اپنے اصلی مرکز کے ساتھ پورے طور پر وابستہ رکھے۔ اس لئے کہ مرکز سے ہٹا ہوا انسان کبھی شاد کام اور راہِ یاب نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص مرکز سے وابستہ ہو وہ ہر طرح فائز اور راہِ یاب ہے۔ اور ہمیشہ کامیاب ہے۔

۵ چوری کبوترے دلبر لہر پار جان مضطر کہ مہارادیکر نہ رسی بدیں تمنا

عشق با مردہ نباشد پایدار۔ عشق را با حقی باقیوم دار۔
عشق بے کز پئے رنگے بود۔ عشق نہ بود عاقبت ننگے بود۔

حقیقت کعبہ

خانہ کعبہ کی حقیقت کو وہی شخص بیان کر سکتا ہے جو خود حقیقت سے آشنا اور روشن ضمیر ہو۔ ایک کورچشم یاہ قلب دوسروں کو جلوہ نور کس طرح دکھا سکتا ہے تاہم ایک روایت نقل کی جاتی ہے جس کی بصیرت والی آنکھیں اور بیدار قلوب بہت کچھ اخذ کر سکتے ہیں۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان کو اس دیرلے سے سخت وحشت ہوئی جس میں ان کے سوا کوئی ایسا نہ موجود نہ تھا۔ گھر اگر عرض کیا اُٹھ آیا کیا اس رُوحے زمین پر میرے سوا کوئی متفلس بھی ایسا نہیں جو تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتا ہو؟

ارشادِ درباری ہوا: "میں تمہاری ذریات میں سے ان کو بھی بناؤں گا۔ جو میری تسبیح و تقدیس بیان کریں گے۔ اور اس میں وہ گھر بھی (مساجد) بنائے جائیں گے جن میں میرا نام بلند ہو اور میری مخلوق میری تسبیح اور تقدیس بیان کرے۔ اب میں اس زمین پر تم کو ایسے گھر پر پہنچاؤں گا جس کو میں نے اپنے لئے پسند کیا ہے اور اپنی عظمت و کبریا کی لئے خاص کیا ہے۔ جو میرے نام کی وجہ سے روئے زمین کے تمام مکانات سے ممتاز ہے اس لئے کہ اس کام میں نے اپنا گھر بیت اللہ نام رکھ دیا ہے۔ جو میری عظمت کو ظاہر کر رہا ہے اور میری حرمتوں کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور میں اس گھر کو زمین کے تمام گھروں میں سے اپنی عبادت کے لئے مخصوص اور ممتاز کروں گا۔ اس گھر کو اس بقعہ مبارکہ میں بناؤں گا جسکو میں نے اپنے لئے پسند کر رکھا ہے۔ اور میں نے اس جگہ کو اسی روز منتخب کر لیا تھا۔ جب آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا بلکہ اس سے پہلے بھی وہ جگہ مجھ کو مرغوب تھی۔ پس وہ خاص

میرا گھر ہے۔ نہ اس معنی کہ گھر میں اس میں رہتا ہوں اس لئے کہ میرے لئے کسی گھر کی سکونت شایان شان اور نہ کوئی گھر مجھ کو سما سکتا ہو۔ بلکہ میں عظمت و جبروت کی کرسی پر جلوہ افروز ہوں جو میری عزت و جلال کے ساتھ قائم ہے۔ اور جس پر میں نے اپنے عظمت و جلال کو ٹھیرا رکھا ہے وہی میرا مستقر ہے اور وہ بھی میری عظمت و جلال کے مقابلہ میں ضعیف و کمزور ہے۔ اگر میری جانب سے اس کی تقویت اور سہارا نہ ہوتا۔ اس لئے کہ میں ہر شے میں ہوں اور ہر شے کے اُپر ہوں اور ہر شے کے ساتھ ہوں اور ہر شے کو محیط ہوں اور ہر شے کے آگے اور پیچھے ہوں۔ کسی شے کی یہ مجال نہیں کہ میرے علم کو جان سکے۔ اور میری قدرت کا اندازہ کر سکے۔ اور میری شان کی حقیقت تک پہنچ سکے۔

میں نے اس گھر کو تمہارے اور تمہارے بعد والوں کے لئے مقام احترام اور مقام امن بنایا ہے۔ میں نے اس گھر کے اوپر اور نیچے اور اس کی اطراف کو حرم محترم بنا دیا ہے۔ پس جس شخص نے میری حرمت کی وجہ سے اس کا احترام کیا اس نے میری حرمت کی تعظیم کی۔ اور جس شخص نے اس کے احترام کو ضائع کیا اس نے میری حرمت کو ضائع کیا۔ اور جس شخص نے وہاں کے رہنے والوں کو کہاں دیا وہ اس کی وجہ سے میرے اماں کا مستحق ہو گیا۔ اور جس شخص نے وہاں کے رہنے والوں کو ڈرایا اور دھمکایا اس نے میرا ذمہ اور عہد توڑ دیا۔ جو شخص اس کی عظمت کرے گا وہ میری نگاہوں میں باعظمت ہو گا۔ اور جو شخص اس کی باہانت کرے گا وہ میری نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو گا۔ ہر بادشاہ کے لئے ایک مخصوص محل ہوتا ہے۔ اور بلکن کہ میرا خاص محل ہے۔ اور میرے محل کے پڑوسی اور اس کو آباد رکھنے والے اور اس کی نیا د کرنے والے میرے پاس آنے والے وفود ہیں۔ اور میرے مہمان ہیں۔ میری حفاظت میں ہیں۔ میرے گھر میں ہیں میرے ذمہ اور میرے جوار میں ہیں۔ میں نے اس گھر کو پہلا گھر بنایا

جو لوگوں کے لئے بنایا گیا۔ اور اس کو ہمیشہ آسمان اور زمین والوں کی آباد رکھوں گا۔ جو فوج در فوج عبادِ اُتودہا گندہ حال تپلی دُلی سوار یوں پر ہر جانب کی اس کی طرف آئیں گے اور بکیر و بیل پکارتیں گے۔ اور بار بار لیکٹ دہم مٹھریں، پکارتیں گے۔ اور آہ و زاری کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے۔ پس جس شخص نے اس گھر کی زیارت کی اور اس کا مقصد صرف میری ذات ہو تو اس نے گویا میری زیارت کی اور میرے پاس آیا، اور میرے پاس اُترا۔ اور جو شخص میرے پاس اُترا وہ اس کا مستحق ہی کہ میں اس کا اکرام کروں اس لئے کہ کریم کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والی اور اپنے مہمانوں کا اکرام و اعزاز کرے اور ان میں سے ہر ایک کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرے۔

اے آدم جب تک تم زندہ رہو گے اس گھر کو آباد رکھو گے پھر تمہارے بعد دوسرے لوگ اور دوسرے انبیاء کیے بعد دیگرے اس گھر کو آباد رکھیں گے حتیٰ کہ تمہاری اولاد میں سے ایک بنی جو خاتم الانبیاء ہوں گے میں ان کو اس گھر کا آباد رکھنے والا، حمایت کرنے والا بناؤں گا۔ اور وہ میری جانب کی اس گھر کے محافظ ہوں گے۔ جب تک بھی وہ زندہ رہیں گے۔ اور ان سے پہلے تمہاری اولاد میں سے ایک اور بنی ہوں گے جو خاتم الانبیاء کے اجداد میں سے ہوں گے جن کا نام ابراہیم ہو گا۔ ان کے ذریعہ اس گھر کا نام اس کی شرافت و کرامت نمایاں ہوگی۔ وہ اس گھر کی بنیادوں کو اٹھائیں گے اور ان کے ہاتھوں اس گھر کی تعمیر ہوگی ان کو تمام حلال و حرام اور مشاعر و مناسک بتلائے جائیں گے اور ان کو ایک امت بنایا جائے گا جو میری جانب بائیں ہوگی اور میرے حکم کو قائم کرنے والی ہوگی اور میری جانب لوگوں کو بلاسنے والی ہوگی اور وہ میری پسندیدہ امت ہوگی جس کو میں صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کروں گا۔ میں ان کو آزمائشوں کا وہ صبر کریں گے۔ میں ان کو عافیت دوں گا

وہ شکر کریں گے۔ میرے لئے وہ جو منت مانیں گے اس کو پورا کریں گے اور جو وعدہ کریں گے اس کو وفا کریں گے۔ میں ان کی اولاد اور ان کی ذریعات کے بارہ میں ان کی دعا کو قبول کر دینگا اور ان کی اولاد کو اس گھر کے سکان اور دلاۃ اور حماۃ سے بناؤں گا۔ جب تک کہ وہ ہر قسم کے تغیر و تبدل سے بچے رہیں گے۔ اور جب وہ کسی قسم کا تغیر و تبدل کریں گے۔ تو میں اللہ ہوں ہر قدرت والے سے بڑھ کر قادر ہوں میں ان کو جس سے چاہے بدل دوں گا۔ میں ابراہیم کو اس گھر والوں اور اس شریعت والوں کا امام اور مقتدا بناؤں گا جو بھی جن وانس سے یہاں آئے گا۔ وہ ان کا اقتدار کرے گا اور ان کے آثار کی پیروی کرے گا۔ اور ان کے طریقہ کا اتباع کرے گا۔ اور ان کی ہدایت کا اقتدار کرے گا۔ پس جس شخص نے ایسا کر لیا، اس نے اپنے وعدہ کو پورا کر دیا اور اپنی عبادت کو تمام کر لیا۔ اور جس شخص نے ایسا نہ کیا اس نے اپنی عبادت کو ضائع کیا اور اپنے مطلوب کو کھو دیا۔ اور جو شخص میرے متعلق ان جگہوں میں دریافت کرے کہ میں کہاں ہوں؟ پس میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو پرانہ حال بنار آؤ ہیں اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں اور اپنی عبادت کو تمام کرنے والے ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہیں۔ جو ان کے ظاہر و باطن کو بخوبی جانتا ہے۔

یہ مخلوق اور یہ تمام واقعات جو آدم تمہارے سامنے بیان کئے گئے میرے ملک اور میری عظمت اور میری سلطنت اور ہر اس شے میں جو میرے پاس ہے کسی قسم کا اضافہ کرنے والے نہیں بلکہ ایسا ہی جیسے ایک نظرہ سات دریاؤں کے مقابلہ میں جبکہ ان کے ساتھ سات دریا اور لائے جائیں بلکہ اس کے مقابلہ میں جو میرے پاس ہے اس قطرہ کے برابر بھی نہیں۔ اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا تو میرے ملک میں اور میری عظمت میں اور

ہر اس شے میں جو میرے پاس ہر کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوتی۔ مگر عیب کہ ایک ذرہ تمام
روئے زمین رکھ ہو جائے۔ بلکہ ذرہ کی مقدار بھی اس شے کے مقابلہ میں جو میرے پاس
بہت کثیر ہے یہ تو محض ایک تیشیل ہے۔ اللہ عز و جلیم کی جانب سے اور بس :-

(تاریخ ازرقی جلد ۱ ص ۱۱۱)

اس حدیث قدسی کے جو حقائق منکشف ہوئے ان کا اجمالی خلاصہ چند امور میں
(۱) حق سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے قبل ایک خطہ کو منتخب اور
پسند فرمایا اس لئے کہ اس خطہ کو اپنی عبادت اور بندگی کے لئے مخصوص کرنا تھا اور
جو خطہ بھی عبادت الہی اور بندگی خداوندی کے لئے مخصوص ہوگا وہ لامحالہ مرغوب منتخب
اور پسندیدہ ترین خطہ ہوگا۔ اس لئے کہ بارگاہ رب العزت میں عبادت اور بندگی سے
زیادہ کسی شے کی وقعت و عظمت نہیں :-

(۲) اس مقدس خطہ میں ایک گھر تعمیر کرایا گیا جو کسی کی سکونت اور رہائش کی
خاطر نہیں بنایا گیا بلکہ ان بندگان خدا کے لئے تعمیر کرایا گیا جو بندگی کے ذائقہ سے
آشنا ہو چکے تھے۔ اور غایت شرافت و عظمت اور کرامت کی وجہ سے اس گھر کو اللہ
رب العالمین کی طرف منسوب کیا گیا جو ہر زمان و مکان کو مستغنی اور بے نیاز ہے اور
ہر شے کو محیط ہے نہ کوئی شے اس کو سما سکتی ہے۔ اور نہ کسی شے کا وہ محتاج ہے۔ بلکہ
وہ ذاتِ عالی ہر جگہ موجود ہے اور ذرہ ذرہ اور پتہ پتہ میں اس کا جلوہ عیاں ہے۔ عرش
و کرسی بھی محض اس کے جلال و جبروت کی جلوہ گاہ ہے۔ ورنہ وہ رب العزت اس سے
بھی مستغنی اور بے نیاز ہے۔ پھر اس گھر کو اللہ رب العزت کی جانب منسوب کر کے اس میں
ان تمام خصوصیات اور تجلیات اور اوزار و کمالات کو مرکوز کر دیا گیا جو شایان شان خانہ

خداوندی تھے۔ اور اس تمام شان و شوکت عظمت و کرامت شرافت و رفعت کو اس گھر پر نیاں
 کر دیا گیا۔ جو خانہ خداوندی کے مناسب اور شایان شان تھے۔ یہ بندگان حق پرست پر
 ایک خصوصی فیض اور رحمت خاصہ ہو کہ جن خصوصی تجلیات اور انوار تک ان کی رسائی ناممکن
 اور محال تھی۔ ایک آب و گل کی تمبیر کے ذریعہ اس کا حقیقی جلوہ روئے زمین پر نمایاں کر دیا
 گیا۔ (۳) اس انتساب اور ان خصوصی تجلیات کی بنا پر اس مقدس گھر کی وہی شان
 و شوکت اور عظمت و رفعت ہوگی جو مالک الملک کی بارگاہِ عالی کے لئے ہونی چاہیئے۔
 یہ مالک الملک اعلم الحاکمین کا دربار خاص ہے اور وہاں کے رہنے والے خدم و حشم خداوندی
 ہیں اور وہاں کے زائرین العزیز العزت کے زائرین اور مہمان ہیں اور ہر ایک اسی
 بنیت کے اعتبار سے انعام و اکرام اور اعزاز و احترام کا مستحق اور سزاوار ہے۔ پس اس
 گھر کی تعظیم و تکریم اور وہاں کے سکان اور خدام اور زائرین کی توقیر و تعظیم العزیز العزت
 کی تعظیم و تکریم شمار ہوگی اور اس کے حکم کی بجا آوری اور حقیقی بندگی شمار ہوگی، اور اس
 گھر کی تعظیم و تکریم میں کوتاہی اور وہاں کے سکان اور خدام اور زائرین کی ادنیٰ توہین و
 تذلیل مقتضایہ بندگی کے سراسر خلاف شمار ہوگی۔ اور موجب لعنت اور ہلاکت و بربادی
 ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام جلیل القدر انبیاء کرام اس بارگاہِ عالی میں ایسی غلامانہ حیثیت
 سے حاضر ہوئے جو عبدیت اور بندگی کی حقیقی شان تھی۔ تفسیر عزیزی میں ہے۔
 کانت الانبياء اذا ترا علم الحرام انبياء کرام جب حرم کو دیکھتے تو اپنے جوتے
 نزعوا نعالهم نکال دیتے تھے۔

(۴) عبدیت اور بندگی کے مظاہرہ سے مقصود نبی نوع انسان کی ترقی اور فوز و فلاح
 ہے اور بندگانِ خدا کا غایت اعزاز و اکرام ہے۔ کہاں یہ مشتِ خاک اور کہاں بارگاہِ رب

ورنہ رب العزت ہر شے سے مستثنیٰ اور بے نیاز ہے اگر تمام مخلوقات اس کی بندگی میں سرگرم عمل ہو جائے تو اس کی شان عالی میں کسی قسم کی زیادتی نہ ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ ساری مخلوقات اس کی برکشتہ ہو کر نافرمانی کرنے لگے تو اس سے اس رب العزت کی شان و شوکت اور عظمت و جبروت میں کسی قسم کی کمی نہ ہوگی۔ اس کے سامنے جب اس کی مخلوقات کی کوئی حیثیت اور وقعت ہی نہیں تو پھر ان کی غلامی اور بندگی کی کیا حیثیت اور وقعت ہو سکتی ہے۔

(۵) بیت اللہ کو مرکز بندگی بنایا گیا اور حقیقی بندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام اور ہر بات میں اللہ رب العزت کی فرمانبرداری اور حکم خداوندی کی بجا آوری مقصود ہو۔ اس لئے یہاں کے شعائر اور مناسک میں ہر قدم اور ہر بات پر فرمانبرداری اور حکم کی بجا آوری کا جذبہ نمایاں ہونا ضروری ہے۔ ورنہ وہ بندگی بندگی نہ ہوگی۔ اور وہ مناسک اور شعائر کی ادائیگی ادھوری اور ناتمام ہوگی۔ بلکہ اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو حج کے تمام مناسک اور شعائر صرف حکم کی تسلیم و تعمیل ہیں کبھی حکم ہے کہ ایک گھر کے گرد گھومو اور اس کے ایک گوشہ کو بوسہ دو کبھی حکم ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان چلو پھرو کبھی حکم ہے کہ ایک نل و دق بے آب و گیاہ میدان میں (عرفات) سب مجتمع ہو جاؤ۔ وہاں شام کو چلو مزدلفہ میں پھرو پھر منیٰ میں پھرو اور وہاں قربانی کرو۔ شیطانوں کے لنگریاں مارو۔ سرکے بالوں کو منڈواؤ۔ اگرچہ ان سب امور میں ہی حکم اور مصالح ہیں مگر انسانی عقول کو ان سے بالکل بے بہرہ رکھا گیا تاکہ نظر کسی حال میں بھی حکمت اور مصلحت پر نہ جاسے۔ اور قدم برابر صراطِ مستقیم اور راہِ بندگی پر قائم اور استوار رہے اور جو کچھ بھی ادا ہو اس کا منشا صرف شوقِ بندگی اور جذبہٴ محبت اور تعمیلِ حکم ہو۔ جب اس گھر کو مرکز بندگی بنایا گیا تو بندگی

کے ذریعہ بندگی کی پوری تصویر بھی دکھلا دی گئی۔ بندگی کے ابتدائی اصول اور حقیقی نقوش حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعہ ظہور پذیر ہوئے اور بندگی کی پوری تکمیل اور مکمل نقشہ سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین کے ذریعہ دنیا میں بھیجا گیا۔ اور حجۃ الوداع کے اہم موقع پر میدانِ عرفات میں تکمیل دین اور اتمامِ نعمت کا جانفزا مژدہ سنا دیا گیا۔ اور ارشادِ ربانی ہوا۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اور پسند کر لیا تمہارے لئے دین اسلام کو

بندگی کا مکمل دستور العمل قرآن حکیم ہی جو اصلی نظام زندگی اور شاہراہ ترقی ہے۔ اور اس دستور العمل اور نظام زندگی کی عملی تشریح اور توضیح سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے افعال و اقوال ہیں۔ سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو بندگی کا اصلی نمونہ اور زندگی کا اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔

پس انسان کا جو کام بھی اس دستور العمل کے ماتحت اسوہ حسنہ بنوی کے موافق ہوگا وہی حقیقی بندگی ہے۔ اور اسی سے زندگی کو عروج و فروغ ہے۔ اور جو کام اس دستور العمل اور اسوہ حسنہ بنوی کے خلاف ہوگا۔ وہ بندگی کے بھی منافی ہوگا اور سراسر ہلاکت و بربادی ہوگا۔

بیت اللہ کی عظمت و رفعت

بیت اللہ کی عظمت و رفعت کو نمایاں کرنے کے لئے اس کو بڑھ کر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب منسوب ہے۔ اور مالک الملک نے اس کو ہماری خاطر خواہ کر اپنا گھر قرار دیا ہے۔

ان الذی سَمَّكَ السَّامِیْنَ لَنَا
بیتاد عاشمہ اعز و اطول
لیکن اس شرف کے علاوہ اور بھی وجوہ ہیں جو بیت اللہ کی عظمت و رفعت کے مقتضی ہیں۔

(۱) بیت اللہ کو کسی خاص مخلوق اور خاص گروہ اور جماعت کے لئے نہیں بنایا گیا بلکہ یہ مکان تمام بنی نوع انسان کی خاطر تعمیر کرایا گیا ہے اور ہر ایک انسان کے منافع اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس لئے کہ ہر نوع کی خیر و برکت اور رشد و ہدایت صرف اسی ایک مرکز سے تقسیم ہوتی ہے۔ اور روئے زمین کو سرسبز و شاداب کرتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔
اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِیْ بِبَكَّةَ مُبَارَکًا وَهُدًى
لِّلْعَالَمِیْنَ
بیشک پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا وہ ہے جو کہ میں ہی ہوں۔ برکت والا اور ہدایت والا ہے۔
تمام جہانوں کے لئے۔

بیت اللہ کی خیر و برکت و رشد و ہدایت کسی کے لئے خاص نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لئے فیض عام ہے جو شخص بھی اس کو منتفع ہونا چاہے اس کے لئے کوئی رکاوٹ اور مانع نہیں۔ پس وہ مکان جس کے ساتھ تمام بنی نوع انسان کے منافع وابستہ ہوں اور ہر انسان

کے لئے خیر و برکت اور رشد و ہدایت کا مرکز اور محور ہو وہ یقیناً دنیا بھر کے دیگر مقامات سے اعلیٰ اور ارفع ہوگا۔ اس لئے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی مقام ایسا نہیں جس کے ساتھ پوری دنیا کی فوز و فلاح وابستہ ہو۔

(۴) مخلوقات میں جو کچھ رفعت و عظمت حاصل ہو وہ صرف اللہ رب العزت کی بندگی اور غلامی کو ہی انسانوں میں جس نے جو کچھ بھی رفعت و عظمت حاصل کی وہ بندگی کو ذریعہ حاصل کی جو شخص بھی جس قدر بندگی میں ممتاز اور اعلیٰ ہوا وہ اسی شان و رفعت و عظمت کا مستحق ہوا۔ ارشادِ ربانی ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ
بیشک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔

پس جب انسان کے لئے جو اشرف المخلوقات ہے رفعت و عظمت کا مدار صرف بندگی پر ہے تو وہ محل جو صرف بندگی کے لئے بنایا گیا ہو اور بندگی کے لئے خاص کیا گیا ہو یقیناً ہر نوع کی رفعت و عظمت کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ ارشادِ ربانی ہے۔

وَعَهْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
اور ہم نے ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ کی طرف یہ حکم بھیجا کہ میرے گھر کو خوب پاک و صاف رکھا کرو۔ مقامی اور بیرونی دو گوں کے واسطے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے واسطے۔

بیت اللہ میں صرف بندگی ادا کی جاتی ہے اور خالص بندگی کے لئے اس کو بنوایا گیا ہے۔ بندگی ہی اس کا اعلیٰ موضوع اور حقیقی مقصد ہے۔ اس لئے ہر نوع کی رفعت و عظمت اور جلال و جبروت یہاں پر نمایاں نظر آتی ہے۔

(۳) بیت اللہ کی تعمیر کے متعلق تمام اہل ادیان اور اہل تاریخ کا اس پر اتفاق ہو کہ اس کی تعمیر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی اس میں رہنمائی فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی اعانت فرمائی۔
ارشاد ربانی ہے:

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبُّنَا تَقْبَلُ
مِمَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ
اور جب ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ خانہ کعبہ کی پوائے
اٹھا رہے تھے، اے ہمارے پروردگار ہم کو
قبول فرمائے۔ بلاشبہ آپ خوب سننے خوب
جانتے والے ہیں۔

پس جس گھر کا تعمیر کرانے والا اللہ رب العالمین ہو اور اس کا نقشہ تیلانے والا
حضرت جبریل علیہ السلام ہو، اور اس کو تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں
اور مزدور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں، اس گھر کی عظمت و رفعت کو کوئی دوسرا
مقام کس طرح پاسکتا ہے۔ اور اس کی رفعت و عظمت کا کیسے اندازہ ہو سکتا ہے۔

رباعی

جامہ کعبہ را می بوسند
اودہ از کرم پیلیہ نامی شد
یا عزیزے نشست روزے
لاجرم در جہاں گرامی شد

بیت اللہ کو قبلہ بنانے کی حکمت

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں تحریر فرماتے ہیں۔
اس جگہ میں گھر بنا کر اس کو جناب باری تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا اور عبادت
کے لئے قبلہ اور مخلوق کے لئے مرجع بنانے میں کیا حکمت ہے؟ اس لئے کہ حکیم مطلق کا
کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس تخصیص کی مختلف وجوہ ہیں۔ جو ناقص افراد
انسانی کے ذہن میں آتی ہیں۔

اول۔ بنی نوع انسان کی اصل خاک ہے۔ اور کرہ خاک کی اصل بھی نقطہ اور یہی
جگہ ہے چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے پیدا ہونے سے پہلے یہ جگہ پانی پر ایک
بلبلہ کے مانند تھی اس کے بعد پوری زمین کو اس بلبلہ سے پھیلایا اور کشادہ کیا گیا تو جسم
انسانی کی اصل بھی نقطہ اور یہی جگہ ہے۔ پس جب اس جسم خاکی کو اپنے پروردگار کے
حضور میں ڈالے تو جیسا کہ اپنی اصل قریب یعنی زمین پر سر کو رکھتا ہے اسی طرح مناسب
ہے کہ عبادت میں اس اصل بعید کی طرف متوجہ رہے۔ جو خاک کا اصل مبداء اور منبع
ہے۔ اور عمر میں ایک بار اس مقام اصلی اور مبداء خاکی کی زیارت کرے تاکہ حق تعالیٰ
کی جانب توجہ ہو اور حق تعالیٰ کی ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو۔ اس شوق کا پورا
حق ادا کرے اور اس مقام کے چوگرد اپنے مولیٰ کی رضا کے لئے اس کے حکم کی بجا آوری
میں پیکر لگائے۔

دوئم۔ عبادت کے وقت انسان فرشتوں کا نائب ہے اس لئے کہ دراصل یہ

بارک مشغلہ انہیں کا کام ہی۔ جیسا کہ غضب کے وقت درندوں کا نائب ہی۔ اور شہوت کے وقت چوپاؤں کا نائب ہی۔ اور مکر و فریب کے وقت شیطان کا نائب ہی۔ اور فرشتوں کی عبادت گاہ آسمان میں بیت معمور ہے۔ اور زمین پر خانہ کعبہ بھی بیت معمور کی محاذات میں ہی۔ چنانچہ ازرقی نے حضرت حسن بصری اور دیگر بہت سی تابعین سے روایت کیا ہے کہ البیت بجذاء البیت المعمور وما بینہما بحدائہ الی السماء السابعة وما اسفل منه بحدائہ الی الارض السابعة حرم کلہ

(بیت اللہ بیت معمور کی سیدھ میں ہی۔ اور ان کا درمیان ساتویں آسمان تک اور نیچے ساتویں زمین تک سب کا سب حرم ہے)

اسی مضمون کو حضرت ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ سوئم۔ اس عظیم الشان مقام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خلف کبر اور خاتم النبیین والمرسلین کے جدا علی تھے شان ربوبیت الہی عجیب و غریب رنگ و انداز کے ساتھ ظاہر ہوئی اور اس کے قریب غیب سے حضرت جبریل علیہ السلام کے پر مارنے کی وجہ سے آب زمزم نمودار ہوا۔ جو آج تک جاری ہے پس جس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد اور ان کے متبعین بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہونا چاہیں تو ان کو اس مقام کی جانب متوجہ ہونا چاہیے جہاں ان کے اسلاف کرام کے حق میں شان ربوبیت بے پردہ اسباب عیاں ہوئی اور اس جلوہ ربوبیت کے آثار آج تک وہاں ظاہر اور نمودار ہیں۔

چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے بھی اس نعمت عظمیٰ کا شکر اس طرح ادا کیا کہ اس مقام پر عبادت الہی کے لئے ایک مکان معین کیا۔ تاکہ جب بھی

اس جانب عبادت میں مشغول ہو تو شان ربوبیت بر ملا ملحوظ خاطر رہے۔ اس لئے کہ
محض جگہ کے ملاحظہ کو واقعات گزشتہ کی یاد دہانی میں بڑا دخل ہوتا ہے۔
یہ تین امور ہیں جو اس مقام کی تخصیص کی ابتدائی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پھر اس
مبزرک مقام کا مخلوقات کی عبادت گاہ اور عبادات کا قبلہ و کعبہ اور عاشقانِ خدا
کا مرجع اور محبانِ خالص کا محور و مطاف بن جانے کے بعد اس مقام عالی کی اعلیٰ
وجہ تجلی الہی کا اس مقام پر غایت ظہور ہے کہ یہ تمام عظمت و محبت اس خاص تجلی
کی بنا پر جو ہر آن مختلف انواع کے ساتھ جلوہ افروز ہر اور اس بقعہ مبارکہ کو نورِ عظیم
نثار کھا ہے۔ جس کی وجہ سے فرشتے بھی اس کے جالِ شاد اور مشتاق ہیں۔ یہی وہ تجلی خاص
ہے جس کے متعلق بعض انبیاء سابقین سے کتب بنی اسرائیل میں نقل ہے۔

سبحان الذی تجلی علی طور سینا و اشرق نوره من السنا عیود استعلیٰ من حیال فاران
فاران کہ مسئلہ کا نام ہے جیسا کہ ساعیر بیت المقدس کے پہاڑ کا نام ہے اور
معنی یہ ہیں کہ پاک پر وہ ذات خداوندی جس نے کوہِ طور پر تجلی فرمائی اور اس کا
نور کوہِ ساعیر سے روشن ہوا۔ اور کوہستانِ فاران سے بے پردہ ظاہر ہوا۔ اسی
خاص تجلی الہی کی وجہ سے جو یہی زائرینِ حرم میں سر اس گھر پر نظر ڈالتا ہے تو سکون و
اطمینان و قار و عظمت کو جو انتہائی جلال کو مشتمل ہوتا ہے۔ محسوس کرتا ہے خواہ نظر
کرنے والا زکی اور ہوشیار ہو یا بلید اور احمق جس کو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اسی مقام پر
ایک عظیم شان نمایاں ہے۔ جو کسی دوسری جگہ پر نمودار نہیں۔ اس مقدس گھر کا درون
میں محبوب ہونا اور قلب کی اس جانب سے بے اختیار کشش اور انجذاب یہ اسی تجلی
خاص کے اثرات ہیں۔ رزقنا اللہ الفوز بشارتہ ظاہر آو باطناً (تفسیر معرزی ص ۵۲)

بیت اللہ کے فضائل اور مناقب

جس دیار مقدس کی خاک کا ذرہ ذرہ آفتاب و آفتاب کی طرح درخشاں اور تاباں ہو وہاں کی خصوصیات اور خصوصی مقامات کی نصیحت و منقبت کا کس طرح احاطہ ہو سکتا ہے۔ اجمالی طور پر بعض چیزوں کی طرف محض اشارہ کیا جاتا ہے۔

بیت اللہ کی جانب دیکھنا | بیت اللہ صاحب جلال و جبروت مالک الملکوت کی خصوصی جلوہ گاہ ہے اس کی جانب دیکھنا انکسور

کا نور دلوں کا سرور ہی نہیں بلکہ عاشقوں کی جان اور ایک اہم عبادت ہے اور باعث اجر عظیم ہے چنانچہ اس کے متعلق چند حدیثیں درج کی جاتی ہیں۔

(۱) حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ٹھوڑی دیر بیت اللہ کی جانب منہ کر کے بیٹھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا امیدوار ہو اور بیت اللہ کی عظمت و محبت سے لہجہ زور ہو تو اس شخص کے لئے حج و عمرہ اور جہاد کا ثواب ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی نظر التفات سب سے پہلے اہل حرم کی جانب ہوتی ہے۔ پس جو شخص نماز میں مشغول ہوتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور جو شخص بیت اللہ کے دیدار میں مشغول ہوتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (حسن الختام)

(۲) یونس بن حبان سے مروی ہے کہ بیت اللہ کی جانب دیکھنا عبادت ہے اور ایسا ہے جیسا کہ غیر حرم میں ہمیشہ روزہ اور شب بیدار صابر و قانت کی عبادت

ہے۔ (حسن الختام)

(۳) جہاد بن سلمہ مروی ہے کہ کعبہ شریف کی طرف دیکھنا ایسا ہے جیسا غیر حرم میں ہر وقت عبادت میں مشغول رہنا۔ (حسن الختام)

(۴) حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ کعبہ کی جانب دیکھنا عبادت ہے اور کعبہ میں داخل ہونا نیکی اور خوبی میں داخل ہونا اور کعبہ سے باہر نکلنا گندگی اور بُرائی سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ (حسن الختام)

(۵) حضرت عطاء سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا کعبہ کی جانب دیکھنا خالص ایمان ہے (حسن)

(۶) حضرت ابن مسیب سے مروی ہے جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو اور ان کی باتوں کو سچ جانتا ہو اس کا کعبہ کی طرف دیکھنا ایسا گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے کہ گویا انہوں نے آج ہی جنا ہے۔ (حسن)

(۷) ابی السائب مدنی فرماتے ہیں۔ ایمان و تصدیق کی حالت میں کعبہ شریف کی طرف دیکھنا گناہوں کو ایسا جھاڑ دیتا ہے جیسا سوکھے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ (حسن)

(۸) زہیر بن محمد فرماتے ہیں جو شخص مسجد حرام میں بیٹھا ہو کعبہ کو دیکھ رہا ہے نہ نماز پڑھ رہا ہے اور نہ طواف کر رہا ہے۔ اس شخص سے افضل ہے جو گھر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن کعبہ کے دیدار سے محروم ہے۔ (حسن)

(۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں۔ کعبہ کی جانب دیکھنا ایسا ہے جیسا ہمیشہ روزہ رکھنا ہر وقت نماز پڑھنا اور جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہنا۔ (حسن)

(۱۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ بیت اللہ پر ہر روز ایک سو بیس رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ساتھ طواف کرنے والوں کے لئے اور چالیس نماز پڑھنے والوں کے لئے اور بیس محض دیکھنے والوں کے لئے۔ (حسن)

(۱۲) آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے محض خوشنودی مولیٰ اور تقویت ایمان کے لئے بیت اللہ کی طرف دیکھا اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور قیامت کے دن اس کا حشر ایمانداروں میں ہوگا۔ (الحجامع اللطیف)

(۱۲) امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب بیت اللہ کو دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنا وَبَارِكْنا يَا سَلَام۔

(۱۳) حضرت کھول سے روایت ہے کہ جب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا تو یہ دعا پڑھی:

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا مَهَابَةً وَزِدْ مَرَّةً شَرَفَهُ وَتَكْرِمَهُ مِثْرَ حُجَّةٍ وَأَعْمَرَ تَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا

اے اللہ اس خانہ کعبہ کی شرف و عظمت اکرام اور عجب میں اضافہ فرما۔ اور جو حجاء و عمرہ کرنے والا اس کی عزت و تکریم کرے اس کی عزت و عظمت و بزرگی میں ترقی عطا فرما۔

بیت اللہ کا طواف کرنا

بیت اللہ کا طواف کرنا ایک عاشقانہ شان ہے۔ اور بندگی کی جان اور روح رواں ہے۔ چنانچہ حکم ربانی ہے۔

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور چاہئے کہ طواف کرو تم بیت عتیق کا

بیت اللہ کو دنیا میں بنایا اسی لئے گیا ہے تاکہ ہمیشہ پرستارانِ حق کے لئے جلوہ گاہ

بنارہے اور جس طرح فرشتے عرش الہی اور بیت معمر کی طواف کی سعادت حاصل

کرتے ہیں۔ عاشقانِ حق بھی اس خصوصی جلوہ گاہ کے طواف کی سعادت حاصل

کریں اور اپنے عشق و محبت کا مظاہرہ کریں۔ چنانچہ بنارہے کے وقت مسلمان

حرم سے اس بات کا عہدے لیا گیا تھا اور ان پر یہ حقیقت واضح کر دی گئی۔

تھی کہ کعبہ کی بناء کا مقصد محض لوازماتِ بندگی کی ادائیگی اور عشقِ مولیٰ میں دیوانگی

ہے۔ ارشادِ ربانی ہے۔

وَعَهْدُكُمْ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور ہم نے ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ کی طرف

ان کھڑے ہوئے ایتنی للطائفین و یہ حکم بھیجا کہ میرے گھر کو بیرون اور متاعی

العاکفین و التارکع السجود لوگوں کے واسطے اور رکوع و سجدہ

کرنے والوں کے واسطے خوب پاک و

صاف رکھا کرو۔

مفسرین نے تفسیر کے مختلف معنی بیان کئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آیات

و شلوک کر بیت اللہ کو پاک رکھا جائے اور بعض کہتے ہیں کہ کعبہ کو بتوں سے پاک رکھا جائے اور کوئی بت کعبہ کے گرد نصب نہ کیا جائے۔ اور بعض کا بیان ہے کہ طہارت سے مراد امن ہے یعنی بیت اللہ کو امن کی جگہ بناؤ۔ اور سب کا ماحصل یہی ہے کہ اس مرکز بندگی سے تمام ان موانع کو ہٹا دیا جائے جن میں شرک و کفر کی بو آتی ہو اور خالص حق پرستی کے منافی ہو۔ تاکہ پرستار ان حق بے خوف و خطر بندگی کا فریضہ ادا کر سکیں۔

چونکہ طواف ایک اہم عبادت ہے اس لئے اس کے فضائل و مناقب بھی بے شمار ہیں جن میں سے چند احادیث نقل کی جاتی ہیں۔
 (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے بیت اللہ کا طواف سات مرتبہ کیا (یعنی سات پھرے کئے) اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی اور آب زم زم پیا اس کے تمام گناہوں کو خواہ وہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں بخش دیا گیا۔ (الجامع لللطیف)

(۲) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انسان جب بیت اللہ کے طواف کے ارادہ سے (گھر سے) باہر نکلتا ہے خدا کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر خدا کی رحمت میں داخل ہو کر وہ جو قدم اٹھاتا ہے اور زمین پر رکھتا ہے۔ خداوند تعالیٰ اس کے ہر قدم پر پانچ سو نیکیاں (اس کے اٹھانے میں) لکھ دیتا ہے۔ اور پانچ سو برائیوں (گناہوں) کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پانچ سو درجے اس کے بلند فرما دیتا ہے۔ پھر جب وہ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز طواف کی پڑھتا ہے تو وہ گناہوں کی ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا اس کی

ماں نے آج اس کو جہاں اور اولاد بخیل میں سو دس غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور کعبہ کے رکن پر ایک فرشتہ اس کا استقبال کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو جو کچھ کر چکا ہے وہ معاف کر دیا گیا۔ اب آئندہ اچھے کام شروع کرنا اور اس کے خاندان میں سو ستر آدمیوں کے بارہ میں اس کی سفارش قبول ہوگی۔

(الجامع للطف)

(۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کعبہ کے گرد اگر دستر ہزار فرشتے رہتے ہیں جو طواف کرنے والوں کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں (الجامع)۔
(۴) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جن شخص نے پچاس مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا گویا وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔“ (الجامع للطف)

(۵) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آسمانی آبادی میں خدا تعالیٰ کے نزدیک بہتر وہ ہیں جو اس کے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ اور زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہتر لوگ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ (الجامع للطف)

(۶) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر فرشتے کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو غازی سے جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں سے اور بیت اللہ الحرام کا طواف کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ (الجامع للطف)

(۷) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف گویا نماز ہے۔

پس اگر اثنائ طواف میں بات کرے تو صرف کلمہ خیر کہے (ترمذی) نیز فرمایا: جب طواف کرے تو کم بات کرے اس لئے کہ وہ گویا نماز میں ہے۔ حضرت ابن عباس کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ طواف میں نماز کی طرح طہارت اور ستر عورت ضروری ہے اور لغو فضول بات سے اجتراز ضروری ہے۔ صرف کلمہ خیر جس میں دینی منفعت اور ضرورت ہو بقدر ضرورت کہہ سکتا ہے۔ مثلاً سلام کا جواب دینا کسی کو کوئی دینی بات بتلانا یا کسی بڑی بات کو منع کرنا اور یہ بھی اس وقت جائز ہے جبکہ قلبی توجہ اور حالت خشوع اور خضوع میں کوئی فرق نہ آئے۔ اور اس کلمہ خیر کو کہتے وقت اگر ربانی پر پوری نظر ہو اور صرف تعمیل حکم مقصود ہو اس صورت میں یہ بھی عبادت شمار ہوگا اور طواف کے منافی نہ ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کلمہ خیر کہنا بھی طواف کی شان کے منافی ہے (احسن الختام)

(۸) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے اور اثنائے طواف میں یہ پڑھتا رہے۔

سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر

ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم

اس کے نامہ اعمال سے دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے دس رجبے بلند کر دیئے جاتے ہیں (حسن الختام)

(۹) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حج ادا کیا اور بیت اللہ کا طواف کیا اثنائے طواف میں فرشتے ملے اور کہا آدم تمہارا حج قبول ہو۔ ہم تم سے پہلے دو ہزار سال سے اس بیت اللہ کا حج اور طواف کر رہے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم طواف میں کیا پڑھتے ہو؟
فرشتوں نے کہا ہم یہ پڑھتے ہیں۔

سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر

حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ لا حول ولا قوۃ

الا باللہ اور بڑھالو۔

چنانچہ فرشتوں نے اس کو بڑھالیا۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جب حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے حج ادا کیا اور بیت اللہ کا طواف کیا تو اثنائے طواف میں فرشتے
اُٹے اور سلام کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو دریافت فرمایا:
تم طواف میں کیا پڑھتے ہو؟

فرشتوں نے جواب دیا: تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے
ہم سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرتے تھے
جب ان کو بتلایا تو انہوں نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور زیادہ
کرلو۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اس میں العلیٰ العظیم کا اور اضافہ کرلو۔
چنانچہ فرشتوں نے اس کا اضافہ کر لیا۔ (تاریخ ازرقی)
۱۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سات طواف رات کو اور پانچ طواف دن
میں کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی قدر طواف
روزانہ کرتے تھے۔ (حسن الختام)

شیخ محب الدین طبرانی فرماتے ہیں۔ طواف کی مقدار میں سات مراتب ہیں۔

اول شب دروز میں پچاس طواف کرنا یا اس کے برابر
دوسرے۔ اکیس طواف کرنا اس لئے کہ سات طواف ایک عمرہ کے برابر
ہوتے ہیں۔ اور تین عمرے ایک حج کے برابر ہوتے ہیں۔ اور سات
تیسرے چودہ طواف کرنا اس لئے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ دو عمرے
ایک حج کے برابر ہیں۔

چوتھے۔ بارہ طواف کرنا پانچ دن میں اور سات رات کو جیسا کہ حضرت
ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور سات طواف کرنا۔
پانچویں سات طواف کرنا۔ تین طواف کرنا۔

ساتویں روزانہ ایک طواف کرنا۔ اور یہ کمترین مقدار ہے۔
اور احادیث مذکورہ سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ایک اہم عبادت
ہے۔ اور ادائے بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے جس میں بندگی اور غلامی کا اعتراف
بھی ہے۔ اور اپنی دیوانگی اور وارفتگی کا اظہار بھی ہے۔ پس بیت اللہ کا طواف
کرتے وقت سر اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کے سامنے سرنگوں ہوا اور
قلب ذوق و شوق سے معمور ہو۔ کعبہ کا طواف ہوا اور رب کعبہ مقصود اور
مطلوب ہوا۔

میں نے یہ سب باتیں اپنے ہاتھ سے دیکھی ہیں اور ان سے بہت فائدہ حاصل کیا ہے۔

بیت اللہ میں داخل ہونا

(۱) حضرت ابن عباسؓ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوا وہ نیکیوں میں داخل ہو گیا اور جب بیت اللہ سے نکلا تو گناہوں کو پاک و صاف نکلا۔ اس کے سب گناہ معاف کر دیئے گئے (بہیقی)۔"

اور ایک روایت میں ہے کہ وہ باقی زندگی میں معصوم رہے گا۔ یعنی ہمیشہ کفر سے محفوظ رہے گا۔ اور اسلام کی حالت میں موت واقع ہوگی۔ (حسن اختتام)

(۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کعبہ میں داخل ہوا وہ اللہ تعالیٰ رحمت اور خدا کی حمایت اور اللہ تعالیٰ کے امن میں داخل ہو گیا۔ اور جب کعبہ سے باہر نکلا تو اس کی مغفرت کر دی گئی (حسن)

(۳) حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میزے نزدیک کعبہ کے اندر دو رکعت نماز پڑھنا مستحب حرام میں چار رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ (الجامع)

(۴) حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کعبہ کے اندر نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ (الجامع)

متعدد احادیث میں آیا ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور وہاں نماز پڑھی۔ چنانچہ حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ فتح مکہ کے دن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو صحن کعبہ میں پہنچ کر آپ نے

کعبہ کی کبھی بردار حضرت عثمان بن طلحہ کو کنبیاں لانے اور کعبہ کا دروازہ کھولنے کا حکم فرمایا وہ کنبیاں لائے اور دروازہ کھول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت اشامہ بن زید اور حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ تھے۔ جب یہ سب اندر داخل ہو گئے تو حضرت عثمان نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد آپ صبح بائیسوں کے باہر نکل آئے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال سے دریافت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا۔ حضرت بلال نے فرمایا حضور اقدس نے کعبہ کے اندر کے چھ ستونوں میں سے دو کو دائیں جانب چھوڑا۔ اور ایک بائیں جانب اور تین ستونوں کو پشت کی طرف اور درمیان میں کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی۔

ایک روایت میں حضرت ابن عمر سے منقول ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے تو دروازہ کے اندر داخل ہو کر سیدھے آگے جاتے تھے یعنی آپ کا چہرہ مبارک سامنے ہوتا تھا اور پشت دروازہ کی طرف پہنچ کر جب سامنے کی دیوار میں اور آپ میں صرف تین گز کا فاصلہ رہ جاتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اور دو رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ ازرقی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ شام سے حضرت امیر معاویہ کہ میں آئے اور کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہا تو حضرت ابن عمر کو طلب فرما کر دریافت کیا ابو عبد الرحمن وہ جگہ تو بتلاؤ جہاں کعبہ کے اندر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا: کعبہ کے اندر کے اگلے ستونوں کے درمیان دروازہ

کے مقابل والی دیوار اور اپنے درمیان دو یا تین گز کا فاصلہ چھوڑ کر۔
 مذکورہ بالا روایتوں کو ثابت ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر
 داخل ہوئے اور دروازہ کے مقابل والی دیوار سے دو یا تین گز پیچھے ہٹ کر دو ستونوں
 کے درمیان آپ نے نماز پڑھی۔

حافظ ابوالفضل عراقی لکھتے ہیں کہ زائرین کو چاہیے کہ وہ کعبہ کے اندر داخل
 ہو کر نماز پڑھیں تو دیوار کے اور اپنے درمیان تین گز کا فاصلہ چھوڑ کر پڑھیں تاکہ
 تین گز والی روایت کے بموجب آپ کی نماز کی جگہ پر نماز پڑھنے کا شرف حاصل
 ہو اور دو گز والی روایت کے بموجب زائر کا سر سجدہ میں آپ کے قدم مبارک
 کی جگہ رہے اور یہ بہتر ہے۔

کعبہ کے اندر داخل ہونا ائمہ اربعہ کے نزدیک مستحب ہے اور علمائے
 کعبہ کے اندر داخل ہونے کے حسب ذیل آداب مقرر کئے ہیں۔

(۱) غسل یا وضو کر کے کعبہ کے اندر داخل ہونا۔
 (۲) جوتا اور موزوں کو پاؤں سے نکال دینے۔

(۳) کعبہ کے اندر داخل ہو کر چھت کی طرف یا ادھر ادھر نہ دیکھے۔

(۴) کعبہ کے اندر کسی سے بات نہ کرے البتہ اگر کسی امر بالمعروف یا

نہی عن المنکر کی ضرورت پیش آجائے تو اجازت ہے۔

(۵) کعبہ کے اندر خشوع و خضوع عاجزی و انکساری کو ضروری سمجھے اور

ممکن ہو تو آنکھوں سے آنسو بہائے۔

(۶) کسی کو کسی چیز کو نہ مانگے اور اپنی حاجت کو کسی پر پیش نہ کرے۔

اس سلسلہ میں ایک واقعہ تاریخ میں مذکور ہے کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کعبہ میں داخل ہوا۔ تو اس نے حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب کو اپنے قریب پا کر کہا: "جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کرو۔" حضرت سالم نے جواب دیا: مجھ کو خدا سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں کسی دوسرے سے سوال کروں۔" (رفیق حج)

حجر اسود

حجر اسود ایک بابرکت مہتمم بالشان پتھر ہے جو باب کعبہ کے متصل بیت اللہ کے گوشے میں لگا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف چاندی کا خول ہے۔ یہ بظاہر ایک پتھر ہے مگر درحقیقت جنت کی ایک نشانی ہے۔ اور وہاں کے جو اہرات کا ایک ریزہ ہے جو عاشقوں کی تسکین اور بھڑکتے دلوں کی تسلی اور تشفی کی خاطر دنیا میں نازل کیا گیا۔ اور بطور یادگار بیت اللہ کے گوشے میں نصب کیا گیا۔

حجر اسود زمین پر گویا یمن اللہ (خدا کا ہاتھ) ہے پس جس تشنہ لب عاشق ہجور نے اس کو بوسہ دیا اس نے گویا اللہ رب العالمین کے دست مبارک کو بوسہ دیا جو عاشق صادق کی اصلی مراد ہے اور محبوب کی جانب سے انتہائی اعزاز و اکرام ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت سے الفت و مودت اور وفاداری و جاں نثاری کا عہد و میثاق ہے۔ جو روز ازل بندوں سے لیا گیا تھا۔ اور یہ ایمان کی کسوٹی ہے جہاں کھرا اور کھوٹا پرکھا جاتا ہے۔ اور اچھے اور بُرے میں تمیز ہو جاتی ہے۔

یہاں اس پر کین روح افزا منظر سے فرط محبت میں مومن کامل اور عاشق صادق کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اور بے اختیار زونے لگتا ہے۔

(۱۱) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور زبان مبارک کو اس پر رکھا اور دیر تک روتے رہے پھر تیچھے مڑ کر مجھے روتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا "عمر یہاں بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔"

قاضی عیاض نے کتاب الشفایں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اس رکن اسود (حجر اسود) کے پاس دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔

(۱۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رکن (حجر اسود) اور مقام ابراہیم جنت کے دو یاقوت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے نور کو نہ بجھا دیتا تو مشرق و مغرب کے مابین ان کی روشنی سے جگمگا اٹھتے۔

پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حق تعالیٰ نے بعض پتھروں کو بعض پر اسی طرح فضیلت دی ہے۔ جن طرح بعض مقامات اور ایام اور شہروں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ اسی حدیث میں بعض کے الفاظ یہ ہیں "اگر بنی آدم کے گناہ ان دونوں چیزوں سے نہ کرتے تو ان کی روشنی سے مابین مشرق و مغرب جگمگا اٹھتے۔"

(۱۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب حجر اسود زمین پر نازل ہوا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا بنی آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔

قاضی عزیز الدین کا بیان ہے کہ میں نے اپنے پہلے حج میں ششہ ہجری میں حجر اسود کو دیکھا اس کے اوپر ایک سفید دھبہ تھا اس کے بعد یہ سفیدی کم ہوتے ہوتے بالکل جاتی رہی۔

ابن غلیل کہتے ہیں کہ میں نے حجر اسود میں تین جگہ سفیدی دیکھی تھی، جو بتدریج فنا ہو گئی۔

کسی شخص نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان کے گناہوں سے پتھر تک سیاہ ہو جاتے ہیں۔ تو قلوب کیا چیز ہیں قلب میں تو گناہوں کی سیاہی جلد اثر کرتی ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے قلب کو صاف رکھنے کی کوشش کرے اور گناہوں کو اس کو تاریک و سیاہ نہ بنائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود زمین پر یمین اللہ (خدا کا ہاتھ) ہے پس جس شخص نے آپ کی بیعت کو نہ پایا اور حجر اسود کا مس کر لیا گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کر لی۔

علامہ خطابی کہتے ہیں کہ حجر اسود کا یمین اللہ ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ جو شخص اس کا مس کرے گا خداوند تعالیٰ سے اس کا معاہدہ ہو جائے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ بادشاہ جب کسی ایسے شخص سے معاہدہ کرتا ہے جس سے موالات اور دوستی مقصود ہوتی ہے تو وہ اس سے ہاتھ ملا کر مودت کا ثبوت دیتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ حجر اسود کو چھونا گویا حق تعالیٰ سے مصافحہ کرنا ہے۔ اول

اللہ رب العزت سے معاہدہ مودت کرنا ہے۔

علامہ طبری کہتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ بادشاہ کی وفاداری کا عہد کر کے حلف و فدا داری اٹھاتا ہے۔ حجر اسود کو عالم الحاکمین سے حلف و فدا داری اور اظہار مودت کا رتبہ رکھتا ہے۔ اور حجر اسود کو ہاتھ لگانے اور بوسہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق تعالیٰ شانہ سے مودت اور وفاداری کا عہد کرتے ہیں۔ اور حلف اٹھاتے ہیں۔ اور یہ وہ شرف و عزت ہے جس پر ساری دنیا نثار ہے۔

(۵) حضرت عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حجر اسود کو چوم کر فرمایا کہ اے حجر اسود خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے کسی کو نفع (اور نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ایسا کر رہا ہوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو نہ چومتے تو میں بھی کسی نہ چومتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
علیہ وسلم کی پیروی میں اچھا نمونہ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ امیر المؤمنین حجر اسود نفع اور نقصان پہنچاتا ہے اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن حجر اسود کو بارگاہِ خداوندی میں لایا جائے گا اور وہ ان لوگوں کے حق میں شہادت دے گا جنہوں نے اس کو بوسہ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر

فرمایا کہ ابوالحسن علی جن لوگوں میں آپ کی برگزیدہ ذات نہ ہو ان کو لطف عیش حاصل نہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ فرمانے کا منشا یہ تھا کہ عرب میں پہلے بت پرستی کا رواج عام تھا اور قلوب میں پتھروں کی تعظیم کا جذبہ موجود تھا اس بنا پر آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ مبادا آپ کے اس فعل سے بعض جاہل اور نادان واقف یہ سمجھیں کہ ایام جاہلیت کی طرح اسلام میں بھی بعض پتھروں کی عظمت اور بڑائی ہو اس خطرہ کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی پتھر فی نفسہ قابل احترام نہیں۔ اور حجر اسود کو بھی جو کچھ فضیلت اور برتری حاصل ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل ارشاد اور اتباع سنت کی وجہ سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر ایک جانب تھی اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسری جانب متوجہ کیا اور حجر اسود کے ان مناقب اور شافع کو ظاہر کیا جو خود اللہ اور رسول کے بتلائے ہوئے ہیں۔ تاکہ دین میں افراط و تفریط نہ ہو۔ (رفیق حج)

حجر اسود کا قیامت میں شہادت دینا یہ فی نفسہ ایک بہت بڑا نفع ہے۔ اور اس نفع کی خاطر اس کو بوسہ دینا یہ خود عین بندگی اور سراسر اتباع اور پیروی ہے۔ البتہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف کسی کی تعظیم و تکریم بندگی کے خلاف ہے اور کھلا شرک ہے۔

رکنِ یمانی

رکنِ ایمانی بیت اللہ کا وہ گوشہ ہے جو مین کی سمت واقع ہوا ہے۔
حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ آپؐ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب میں رکنِ یمانی کی طرف سے گذرتا ہوں تو مجھ کو ایک فرشتہ کی آواز آتا ہے کہ:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی خوبی دے اور آخرت میں بھی خوبی دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکنِ یمانی کے قریب جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور رکنِ اسود (حجرِ اسود) بھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے (رفیق ج) یعنی جو شخص ان مقدس مقامات تک پہنچ گیا اس کی جنت کے دروازہ تک رسائی ہوگئی۔ اب صرف جنت میں داخل ہونا باقی ہے جو روح پر واز ہونے کے بعد نصیب ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

ملتزم

ملتزم بیت اللہ کے اس حصہ کا نام ہے جو حجر اسود اور دروازہ کعبہ کے درمیان
 یاب کعبہ کے پیچھے واقع ہے۔ یہ حصہ خصوصیت کے ساتھ عاشقوں کی قربان گاہ حق پرستوں
 کی منزل مقصود اور خطا کاروں کی پناہ گاہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے دربار کی
 پینچوٹ ہے۔ اس سے چمٹ کر ذل بے قرار کو چین ملتی ہے۔ بندگی کا لطف نصیب ہوتا
 ہے، بارگاہِ خداوندی سے لطف و کرم کی ارزانی ہوتی ہے۔ اور خطا کاروں کو پُرانہ
 بُن معافی عطا ہوتا ہے۔ سائلوں کی مرادوں اور آرزوؤں کو پورا کیا جاتا ہے۔
 وَمَنْ دَقَّ بِأَبْكَرِيهِ انْفَتْحَ جو شخص کریم کا دروازہ کھٹکھٹاتا تو دروازہ
 اس حصے کو ملتزم (چمٹنے کی جگہ) اسی لئے کہتے ہیں کہ یہاں پر ستاراں حق
 چمٹ کر اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ اور فریادی فریاد اور آہ و زاری کرتے ہیں۔
 اور اپنی تقصیرات کی معافی کی درخواست پیش کرتے ہیں۔
 یہ مقام بھی ان شکر مقامات میں سے ہے جہاں دُعا قبول ہوتی ہے۔ اور
 گناہگاروں کی بخشش عام ہوتی ہے۔
 حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے سنا ہے کہ "اس ملتزم پر جو دُعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی"
 حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس حدیث کے سننے کے بعد میں نے جو دُعا
 مانگی وہ قبول ہوئی۔ اور یہی بیان ان تمام لوگوں کا ہے جو اس حدیث کے
 راوی ہیں۔

ازرقی اپنے تاریخ میں لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ میں تشریف لاکر
 اول بیت اللہ کا طواف کیا پھر دو رکعت کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی اس کے
 بعد مستزم پڑھ کر یہ دعا کی۔

اللھم انک تعلم سریرتی
 و علائتی فاقبل معذرتی
 و تعلم ما فی نفسی و ما عندی
 فاغفر لی ذنوبی و تعلم
 حاجتی فاعطنی سولی
 اے اللہ تو میرے ظاہر و باطن سے
 واقف ہی میرے عذر کو قبول کر میرے
 دل میں اور میرے پاس جو کچھ ہے تو اس
 سے بھی آگاہ ہی تو میرے گناہوں کو
 بخش دے۔ تو میری حاجت کو بھی مانتا
 ہی پس میرے سوال کو پورا کر۔

اللھم اسئلت ایماناً
 بیاشر قلبی و یقیناً صاقاً
 حتی اعلم انہ لن یصیبی
 الا ما کتبت لی و الرضا
 بما قضیت۔

اے اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کا
 طالب ہوں جو میرے قلب میں جاگزیں
 ہو اور یقین صادق کا خواستگار ہوں
 تاکہ مجھ کو اس امر کا کامل اطمینان حاصل
 ہو جائے کہ جو مجھ کو پہنچتا ہی وہ ہی ہی
 جو تو نے میری تقدیر میں لکھ دیا اور جو فیصلہ
 تو نے میری نسبت کیا ہی میں اس پر سرج
 راضی ہوں۔

حضرت آدم علیہ السلام دعا کی فارغ ہوئے تھے کہ وحی الہی نازل ہوئی۔ اور
 رب کریم کا یہ پیغام پہنچا۔ "آدم میں نے تیری دعاؤں کو قبول کیا اور تیری اولاد

میں سے جو شخص تیرے ان الفاظ میں مجھ سے دعا کرے گا میں اس کے رنج و غم کو دور کروں گا۔ اور اس کی گم شدہ شے کا بدل دوں گا۔ اس کے قلب سے فقر کو نکال دوں گا۔ غنی کو اس کے دل میں بھر دوں گا۔ تجارت پیشہ شخص کی تجارت میں برکت دوں گا۔ وہ دنیا سچے پرواہ ہو گا۔ اور دنیا اس کے قدموں پر ہوگی۔ (رفیق ج)

حطیم

حجر یا حطیم نہایت مقدس بابرکت جگہ ہے جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ کی قبریں ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انتقال کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ایک سو سینتیس سال تھی۔ حطیم ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کا عرض و طول کعبہ کی اس دیوار سے جس میں میزاب رحمت لگا ہوا ہے۔ سامنے والی دیوار تک پندرہ ذراع اور دونوں دروازوں کے درمیان ستو ذراع ہے حطیم گویا کعبہ کا صحن ہے اور اس میں کچھ حصہ ۶ یا ۷ ذراع کعبہ کا شامل ہے۔ حطیم کے اندر حطبا حصہ بیت اللہ کا شامل ہے وہ بیت اللہ ہی کا حکم رکھتا ہے۔ اس میں داخل ہونا بیت اللہ میں داخل ہونا ہے اور اس کے اندر نماز پڑھنا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ یہاں بھی عاشقوں اور مشتاقوں کا جھگھٹنا لگا رہتا ہے اور رحمت خداوندی کے طلب گار میزاب رحمت کے نیچے نمازوں اور دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں۔ اور الطاف و انعامات خداوندی کی سرفراز ہوتے ہیں۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "جو شخص

میزاب رحمت کے نیچے دعا کہے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔

حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھنے کو بہت پسند کرتی تھی۔ (ایک روز) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو حطیم کے اندر داخل کر کے فرمایا: تم بیت اللہ کے اندر داخل ہونا چاہتی ہو تو اس میں داخل ہو کر نماز پڑھو۔ یہ حصہ بھی بیت اللہ میں داخل ہے۔

اس حدیث کو ثابت ہوتا ہے کہ حطیم کا سارا حصہ بیت اللہ میں شامل ہے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت بھی کیا تھا کہ کیا حطیم بیت اللہ میں ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، لیکن راجح یہ ہے کہ حطیم کا صرف چھ یا سات ذلکا حصہ بیت اللہ میں شامل ہے جیسا کہ خود حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا: اگر عہد جہالت قریب نہ ہوتا تو میں حطیم میں سرچھوڑ دیتا کہ وہ مگر اس کو سرمایہ کم ہو جانے کی وجہ سے قریش نے چھوڑ دیا تھا۔ بیت اللہ میں شامل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں چھ کے بجائے سات ذلک کا ذکر ہے۔ بہر

نوع احادیث کو ثابت ہے کہ حطیم کا چھ یا سات ذلک بیت اللہ کا جزو ہے جو قریش کی تعمیر کے وقت حلال مال کی قلت کی وجہ سے بیت اللہ میں شامل نہ ہو سکا۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ بیت اللہ کے اس حصہ کو بیت اللہ میں داخل کر دیا جائے اور دروازہ کو زمین سے متصل کر دیا جائے اور ایک دوسرا دروازہ رکھا جائے جس کو زائرین کو سہولت ہو۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن زبیر کے دور امارت میں جب بیت اللہ کی تعمیر کی نوبت آئی تو انہوں نے اس راہ

کی تکمیل کی لیکن بعد میں حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کو اپنی پہلی وضع اور مہیت پر قائم کر دیا۔ جو آج تک قائم ہے۔ اور یہی حق تعالیٰ کو منظور تھا۔ اور مقتضائے حکمت یہی تھا کہ اس کا گھر ہر وقت بند ہی رہے اور اس کا ایک حصہ مشتاقوں کے لئے ہر وقت کھلا بھی رہے تاکہ نہ کعبہ کے عظمت و جلال میں فرق آئے اور نہ مشتاقوں کے لئے دل تنگی اور محرومی ہو۔

حج بیت اللہ کی حکمت

حج بیت اللہ کی حکمت چند اہم مقاصد ہیں۔

(۱) فرشتوں کے ساتھ مشابہت

(۲) بندگی کا اجتماعی اعتراف

(۳) عشق و محبت خداوندی کا جلوہ عام

(۴) سفر آخرت کی یاد دہانی اور تیاری

(۱) فرشتوں کے ساتھ مشابہت | حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب بنی نوع انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کا ارادہ

ظاہر فرمایا تو فرشتوں کو اس میں غلبان ہوا کہ جس مخلوق کی طینت اور فطرت میں شر و فساد اور قتل و غارت گری و دیت رکھا ہوا ہو وہ اس اہم امانت کو کیسے اٹھا سکتی ہے۔ اور حق نیابت کس طرح ادا کر سکتی ہو؟ چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا۔

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُكِيدُ فِيهَا
وَلَيْسَ لَكَ الدَّمَاءُ
کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے
جو اس میں فساد کریں گے اور خونریزی
کریں گے؟

چونکہ علم خداوندی میں تھا کہ باوجود اس طینت اور فطرت کے ان کی فطرت میں ہرسانی
بھی ودیعت رکھا ہوا ہے جو ان کو حق پرستی کی جانب مائل کرے گا۔ اس لئے
ارشاد ہوا کہ

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
اور بھی درحقیقت انسان کا اصل کمال اور جوہر شرافت ہے کہ باوجود مجسمہ حیوانیت
ہونے کے پھر بھی اپنے جواہر انسانیت کو برقرار اور نمایاں رکھتا ہے۔

پس بنی نوع انسان کے لئے سال میں سو چند مہینہ ایسے مقرر کئے گئے
جن میں اس کی حیوانیت کی ساری خصائل کو بالکل ترک کر آیا گیا اور جواہر انسانیت
کو نمایاں کر کے فرشتوں کے ساتھ مشابہت اور مسابقت کا پورا موقع دیا گیا۔
چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔

الْحَجَّ أَتَّهَمُوا مَعْلُومَاتٍ
فَمَنْ خَرَّضَ فِيهِمُ الْحَجَّ
فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا
جِدَالٌ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا
مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ عَزَّ
تَزَادُوا إِفَانًا خَيْرُ الزَّادِ
حج چند مشہور مہینے ہیں پس جو شخص ان
میں اپنے پر حج لازم کرے تو اس کے لئے
نہ کوئی بخشش بات ہے اور نہ کسی قسم کی عُدل
علمی اور نہ کسی قسم کا جھگڑا یا ام ج میں
بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کاموں
میں لگا رہے، اور جو کچھ بھی تم نیک کام

التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا بِلَادِي

الْأَلْبَابِ ۝

کروئے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور
زادراہ لو تم اور بہترین زادراہ تقویٰ و
پرہیزگاری ہی۔ اور ڈرو تم مجھ سے اے
عقل والوں۔

آئیہ کریمہ میں حجاج کے لئے بتلادیا گیا کہ ایم حج میں تمہارے لئے سارے حیوانی
خصائل اور سارے حیوانی جذبات ممنوع ہیں۔ تمہارا کام صرف نیک کاموں میں مشغول
رہنا ہے اور اس میں بھی تقویٰ و پرہیزگاری کو ہر وقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے
اس لئے کہ انسان کی فوہیت اور برتری اور اصلی جوہر شرافت اور منہائے دانائی
اور ہوش مندی صرف تقویٰ و پرہیزگاری ہی۔

(۲) بندگی کا اجتماعی اعتراف
حق سبحانہ و تعالیٰ نے تمام اردواح الہیانی
کو پیدا فرما کر میدان عرفات میں ان
سے اپنی ربوبیت کا اعتراف اور اقرار کرایا تاکہ وہ دنیا میں آنے کے بعد اپنی
پوری زندگی کو بندگی کے ساتھ گزاریں اور ہمیشہ احکام خداوندی کی بجا آوری
اور فرمانبرداری میں منہمک اور چست و چالاک رہیں۔ جو اسلام کا اصلی مفہوم
اور ایمان کا حقیقی تقاضا ہے۔

اب اس عرفات کے سالانہ عظیم الشان اجتماع سے مقصد اسی اعتراف
اور اقرار کی یاد دہانی ہے اور حق پرستوں کی جانب سے اس اعتراف کی پاسداری
ہے کہ جیسا کہ روز ازل میں ہم نے اللہ رب العزت کی ربوبیت اور حاکمیت
اور خالقیت کا اعتراف کیا تھا ہم تمہیں فضل و کرم سے اس اعتراف و اقرار پر قائم

ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی بندگی اور فرمانبرداری میں اپنی استطاعت اور لیاط کے موافق مصروف اور مشغول ہیں۔ اور جس قدر کوتاہی اور کمی ہم سے واقع ہوئی ہے اس پر نادم و شرمسار ہیں۔ اور بارگاہِ خداوندی میں اپنے عجز و قصور کے معترف اور معافی و مغفرت کے خواستگار ہیں۔

جیسا کہ اجتماعی عہد لیا گیا تھا ویسا ہی ہر سال اجتماعی یاد دہانی اور مخلوق کے لئے اس کا اجتماعی ذفا بھی ضروری و مناسب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ ربوبیت کا اعتراف اور بندگی کا عہد عالم ارواح میں لیا گیا اسی طرح اس اجتماعی بندگی کی دعوت بھی اول انسانی ارواح کو دی گئی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب فاران کی چوٹی سے حج بیت اللہ کا اعلان فرمایا تو اس پر ہر ساداتِ روح نے لبیک (ہم حاضر ہیں) کہا اور لبیک (ہم حاضر ہیں) پکارتی ہوئی وہ اس فریضہ بندگی کی ادائیگی سے سجد و شہوگی اور اپنے عہد کو پورا کر گئی اسی کو اعترافِ بندگی کہ ہم معنی اہمیت اس بندگی کے اجتماعی اعتراف کو حاصل ہے۔

(۳) **عشق و محبت خداوندی کا جلوہ عام** | ہر انسان کی فطرت میں جذبہ

جو انسان کا اصلی جوہر ہے وہ انسان انسان ہی نہیں جو جذبہ محبت سے خالی اور عاری ہو اور وہ دل ہی نہیں جو داغ دار نہ ہو۔

جو چشم کہ بے غم ہو وہ ہو کور تو بہتر جو دل کہ ہو بے داغ وہ میل بجا تو اچھا

اور اس جذبہ عشق و محبت کا اصل مرکز اور محورہ ذاتِ پاک ہے جو ہر حال و کمال کو حاوی اور محیط ہے الحمد للہ رب العالمین (جملہ سائنس اس اللہ کے لئے

ہے جو رب العالمین ہے

اسی لئے ہر مومن کا قلب عشق خداوندی سے ہر وقت معمور اور آباد رہتا ہے۔
چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
اور جو لوگ کہ ایمان لائے زیادہ محبت
ہیں۔ اللہ کی محبت میں۔

پس ایمان درحقیقت نام ہے اللہ اور رسول کے ساتھ اس فرط تعلق اور کمال
عشق و محبت کا جو جذبہ عظمت و معیت لئے ہوئے ہو۔ اور یہ بندگی کا اصلی مقام
ہے کہ اپنے مولیٰ اور آقا کے احسانات اور انعامات اور کمالات پر اس قدر
فریفتہ اور وارفتہ ہو کہ اس کے ہر حکم پر بے ساختہ جان قربان کرنے کو ہر وقت
مستعد اور تیار ہو اور اسی کے خیال اور دھن میں ہر آن مت و سرشار ہو
عاشقی و محبت بگوئید جانناں بودن دل بدست دگرے دادن جیراں بون
حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی پاک زندگی میں اس عشق و محبت کی مثال
قائم کی اور دنیا کے لئے عاشقانہ بندگی کا اسوہ حسنہ اور اعلیٰ نمونہ قائم کر دیا۔
اسی لئے ملتِ ابراہیمی کو اصل ملت قرار دیا گیا اور بیتِ ابراہیمی کو اس عشق
و محبت کا خصوصی جلوہ گاہ اور مرکزی عبادت گاہ بنا دیا گیا۔

انسان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ دو نوع کا ہے۔ ایک بندگی
اور غلامی کا کہ وہ پاک ذات مالک ہی خالق ہی حکم الحاکمین ہے۔ اور یہ بندہ
مملوک ہے اور اس کی مخلوق ہے اور اس کے ہر حکم کے سامنے مجبور اور سرنگون
ہے۔ اس تعلق کا مظہر نماز ہے۔ جو سراسر بندگی اور غلامی اور پوری نیاز مندی

کا مظاہرہ ہے۔ اسی لئے نماز کا ہر رکن اور نمازی کی ہر ادائیگی اور غلامی اور اللہ رب العزت کی عظمت و کبریائی کا پورا شاہکار اور اعلیٰ نمونہ ہے۔ پاک و صاف خوش وضع اور خوش پوشاک ہو کر سکون و وقار اور ادب و احترام کے ساتھ بارگاہِ خداوندی میں اظہارِ نیاز مندی اور اعترافِ بندگی کے لئے حاضر ہو اور تمام شاہانہ آداب کو ملحوظ خاطر رکھے اور اپنی مجرمانہ حرکات پر ترساں اور لرزاں رہے۔ دنیا و مافیہا سے رُخ موڑ کر اس کی جانب متوجہ ہو اور اس کے بیت کو اپنا قبلہ بنائے چہرے کا رُخ ادھر ہو اور دل کا رُخ رب البیت کی جانب ہو اور انتہائی عاجزی اور نیاز مندی سے جملہ تعلقات سے دست بردار ہو کر اس کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرے۔ پھر دست بستہ خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی حمد و ثنا پاکی اور کبریائی کو بیان کرے۔ اس کی رحمت و قدرت کو پیش نظر رکھ کر اپنی بندگی غلامی اور بیچارگی کا اعتراف کرے با ادب اپنی معروضات کو پیش کرے۔ پھر فرطِ عظمت سے جھک جائے اور اس خوف سے کہ مبادا کوئی بات خلافِ ادب سرزد ہوگئی ہو بار بار تسبیح و تقدیس بیان کرے۔ مولیٰ کریم نے اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا اور معروضات اور مناجات کو سنا اس شکرانہ میں فوراً سر بسجود ہو جائے جس سر میں خود سری بھری ہوئی تھی اسے زمین پر پائمال کرے اور ایک بار نہیں دوبار کرے اور بار بار اس کی پاکی و ربوبیت اور کبریائی کا اعتراف کرے اور کھڑے ہو کر اس سعادتِ عظمیٰ کو بھر حاصل کرے اور دوبارہ اسی طرح کرے بیٹھ جائے۔ یہ بارگاہِ رب العالمین کی حاضری اور دربارِ شاہی کی حضوری

صرف فیصل اور مقدمہ ہی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک مشت خاک کو کس مرتبہ کمال اور درجہ علیا تک پہنچایا پس دلی جذبات کے ساتھ شکر و امتنان کا اظہار کرے اور بارگاہ رسالت تک صلوات سلام کا تحفہ بھیجے۔ اس لئے کہ بارگاہ رب العالمین تک رسائی کا صرف یہی ایک واحد ذریعہ اور وسیلہ ہے۔

خلافت پیغمبر کے رہ گزیدہ کہ ہرگز بمبذل نخواستہ رسید

اس تعلق میں جوش و دیوانگی کا کام نہیں۔ بلکہ یہ سراسر ہوش و فرزانگی پر مبنی ہے۔ یہاں مد ہوشی اور سرمستی کا کام نہیں۔ بلکہ سراسر ہوشیاری اور بیدار مغزی درکار ہے۔ سیرا پاکوں و وقار ہو۔ مجسمہ عجز و انکسار ہو۔ شان کبریائی اور اپنی گندی اور بیچارگی کا یوراستحضار ہو۔ اور ہر اس بات کی پابندی ہو جو دربار شاہی کے آداب کے مناسب اور شایان شان ہو۔ اسی لئے نماز کے لئے بھاگ کر چلنا مکروہ ہے نمازیں بات کرنا ادھر ادھر متوجہ ہونا ممنوع ہے۔ پراگندہ حال بے ہیئت لباس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کپڑے کو لٹکانا اور بے تمیزانہ انداز پر پہننا مکروہ ہے۔ برہنہ سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ غرض ہر وہ بات نمازیں ممنوع یا مکروہ ہے جو سکون و وقار کے خلاف ہو اور آداب شاہی کے متنافی ہو۔ جس کا مبنی مد ہوشی اور سرمستی ہو۔ اور جس کی غفلت و لاپرواہی کا

شائبہ پیدا ہوتا ہے۔

اس تعلق کی تکمیل زکوٰۃ سے ہوتی ہے جو اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اور بندگی کا اہم فریضہ ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم میں بار بار نماز کے حکم کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ انسان خدا کی مخلوق ہے۔ اسی کا پروردہ غلام اور پیدا کردہ بندہ ہے۔

اسی کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی سرفراز ہے۔ اسی کے احسانات اور انعامات سے مالا مال ہے پس جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اسی مالک الملک کی ملک ہے۔ یہ محض متصرف اور نگران ہے۔ اس کا مقضیٰ اور حقیقی تقاضا یہ تھا کہ اپنا سب کچھ اپنے مالک اور آقا کے سپرد اور حوالہ کر دے مگر شان کریمی نے سب کچھ اسی کو دے دیا۔ البتہ اس غلامی اور بندگی کی شان کو باقی رکھنے اور اس کی یاد کو ہر دم تازہ رکھنے کے لئے ایک جزوی معمولی حصہ اپنے لئے مقرر کر لیا تاکہ اس کی ادائیگی پر اپنی بے مانگی کا احساس ہو اور اپنی بندگی اور غلامی کا پورا اعتراف ہو۔ گویا بندہ اعتراف بندگی اور غلامی اور اظہار وفاداری اور جان نثاری کے لئے اپنے آقا کی دی ہوئی امانت کو اس کے حضور میں شکر و امتنان اور عجز و انکسار کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ اسی لئے مال زکوٰۃ انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا جاتا بلکہ وہ درحقیقت الشرب العالمین کے حضور میں پیش ہوتا ہے۔

دوسرا غفلت و عشق و محبت کا ہے کہ جمال و کمال پر فریفتگی انسان کا فطری تقاضا اور حقیقی شیوہ ہے۔ اور عشق و محبت کا ہر آن تقاضا جوش و حیرانی، مدہوشی و سرمستی رسوائی و دیوانگی ہوتا ہے۔

یاد مجنوں ہم سبق بودیم در دیوان عشق
 او بے فکر رفت و مادر کو چہا سرا شدیم
 اس تقاضے اور جذبے کو پورا کرنے کے لئے حج مقرر کیا گیا۔ اعتراف غلامی اور دادِ بندگی کے لئے کسی چیز کو چھوڑنے کی حاجت نہ تھی مگر سے نکلے مسجد پہنچے۔ شیوہ غلامی اور فریضہ بندگی ادا کیا بارگاہِ رب العالمین میں حاضر ہوئی دی اور بس۔ لیکن راہِ حق میں سب کچھ چھوڑنا اور ہر شے کو خیر باد کہنا ہو گا۔ کہ یہ راہِ عشق کی اولین شرط

نیارنگ لائی میری بے کسی
چھٹا دیں جنگل کی دھن ہو گئی
جمن سے مجھے شوق صحرا ہوا
نئے رنگ کا مجھ کو سودا ہوا

حسرت دیاس وقتنا تھیں دشت کی قہم
بھیر چھوڑو مجھے جنگل کو نکل جانے دو
بندگی کی تزمین گھر کے گوشہ میں ہوتی ہے تو عشق و محبت کی تکمیل کے لئے
دشت دویرانہ درکار ہے۔ پس راہ عشق میں گھربا ہر عزیز و اقارب اہل و عیال
دوست و احباب سب کچھ چھوڑ محبوب کی طلب اور جستجو کی خاطر دیوانہ وار گھر
سے نکل کھڑا ہوا۔ اور ان تمام مصائب و مشکلات کے لئے تیار ہو گیا۔ جو راہ
عشق کے باغ و بہار میں ہے۔

سالک راہ محبت کا خدا حافظ ہے
اس میں دوچار بہت سخت مقام آتے ہیں
مصائب اور مشکلات کو دور کرنے کی فکر نہیں سامان راحت و آرام کی
جستجو نہیں بلکہ ان مصائب اور مشکلات میں لذت و حلاوت لطف و راحت
کی جستجو اور دھن سوار ہے۔

مزا اس ہی میں آتا ہے نلک چھڑا کو نلک چھڑا کو
قسم لے لو نہیں عادت میرے زخموں کو مرہم کی

الفت میں برابر و چاہو کہ وفا ہو
اس ذوق و شوق کے ساتھ گھڑ سے نکلا کہ نہ اپنی خبر اور نہ اپنوں کی فکر۔
ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو

اور جب دیار محبوب کے قریب پہنچا تو ہر نوع کی زینب اور آرائش و زیبائش
 سے آزاد ہو گیا۔ عاشقانہ رنگ اختیار کیا۔ نہ سر پر ٹوپی نہ بدن پر کرتا۔ اور نہ ٹانگوں
 میں پانجامہ۔ یہی احرام کی حقیقت ہے۔ **۵۔** **پہاؤں سے**
 ہنسکے زیر نعلینے بالا **۶۔** نے غم و زوئے غم کالا۔
 عاشق دیوانہ لباس اور آرائش و زیبائش کی قید و بند سے آزاد ہوتا ہے
 اور اپنی مجنونانہ ہیئت میں مگن اور سرشار رہتا ہے۔ **۷۔** **پہاؤں سے**
 اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے۔
 دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں
 رکھ لباس کا بھارتی یہ دست جنوں
 کیا ہی چاک گریباں تو پہناؤ دہن بھی

چشم تر خاک ہر چاک گریباں دل زار **۸۔** عشق کا ہم نے دنیا میں نتیجہ دیکھا۔

خوشی کو اپنی رسوائی گوارا نہیں سکتی۔ گریباں پھاڑتا ہی تنگ جب پوچھا آتا ہے
 عشق و محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ گھر کی حالت زار میں نکلتا اور اصلی دلیرانوں کا
 یہی شیوہ بھی رہا ہے۔ مگر شان کریمی نے بندوں کی اس ادنیٰ مشقت کو کبھی گوارا
 نہ کیا اور گھر سے احرام باندھنا ضروری قرار نہ دیا البتہ جب کوہِ جانناں قریب
 آجائے تو پھر عاشقانہ انداز اور مجنونانہ ہیئت ضروری ہے۔ نیز ہر رچ کو جانے
 دلے میں گھر سے نکلتے ہی وہ ذوق و شوق موجود نہیں ہوتا جس کی یہ مجنونانہ

ہیئت ترجمانی کر رہی ہوں اس لئے جب دیار محبوب کے قریب آنے پر آتش شوق
بھڑک اٹھے تب ہی یہ ہیئت و انداز زیب دیتا ہر در نہ سرا سر کر و فریب ہو گا
دعدہ وصل چوں شود نزدیک - آتش شوق تیز تر گر دہ
غرض جب کوچہ جانناں کے قریب پہنچے تو - پراگندہ حال بے تاب دل
جالت زار - چشم پر دم - میلا کچھلا - عباد آلود - عاشقانہ صورت مجنوناہ ہیئت کے
ساتھ پہنچے کہ عشق و محبت کا یہی دستور ہے - چنانچہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد ہے - حق سبحانہ تعالیٰ اس حاجی کو پسند فرماتے ہیں جس کے بال بکھرے
ہوئے ہوں اور کپڑے عبا ر آلود ہوں - ظاہر کی خستہ مالی انسان کے اندرونی
سوز و گداز کی ترجمان ہوتی ہے - اور زخم خوردہ دل کی تڑپ اور بے قرار
کایہ دیتی ہے کہ

شاید اسی کا نام محبت ہو شفیقہ۔ ایک آگ سی ہر سینہ کے اندر لگی ہوئی اور یہی انسانیت کا اصلی کمال اور بندگی کا اعلیٰ مقام ہو کہ انسان فرط محبت اور جذبہ شوق میں اپنے تن میں سے بھی غافل و مدہوش ہو جائے۔ اسی لئے یہ عالم زار مغرب اور پسندیدہ ہو۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ جب میدانِ عرفات میں حجاج کی عاب متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی اس محبوبانہ محبت اور عاشقانہ انداز کو دیکھتے ہیں تو تباہی کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں۔

انظر دال الی عبادی اتقوا شعثا
غبرا متابعین من کل فج عینق
اشهدکم انی قد غفرت لہم

میرے بندوں کو دکھو میرے پاس ہر طرف اسی آئے ہیں بال کھڑے ہوئے غبار وود فریاد کرتے ہوئے۔ میں تمکو

گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب معاف کر دیا
 جب عشق و محبت کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو عملہ نعمتوں سے فیض یاب
 ہو گئے پروانہ معافی اور سند خوشنودگی عطا کر دی گئی۔ ایک مجرم و خطا کار بندہ
 کے لئے معافی بام اور ایک عاشق مہجور کے لئے محبوب کی خوشنودگی وہ نعمتِ عظمیٰ
 ہے کہ اس کو بڑھ کر کوئی سعادت نہیں۔ لا یجوز ان لا یحیى قلبا ولا یتوب علیہ الا بعد
 عاشقوں کا شیوہ اور مستانوں کا رویہ آہ و فغان نالہ و فریاد بھی ہوتا ہے
 کہ اس سے دل بے قرار کو ایک گویہ تسلیم ہو جاتی ہے۔ لا یجوز ان لا یحیى قلبا ولا یتوب
 نالہ کر لینے دیں اللہ نے پھیریں احباب کے ضبط کرتا ہوں تو تکلیف سوا ہوتی ہے
 سوزِ مگر۔ درودِ دل۔ آہ و فغان یہ عشق کے لوازمات اور خصوصیتیں ہیں
 کسی کی یاد دلایا کیسے تنھے دے ہم کو یہ۔ مگر میں ٹیس دل میں درد لب پر آہ و نالہ ہیں
 اسی لئے حاجی بھی مستانہ وار لیتے کہ لا تَبْتَیْکَ اَللّٰہُمَّ لَتَبْتَیْکَ لَکَ لَتَبْتَیْکَ
 (میں حاضر ہوں آتے اللہ میں حاضر ہوں تجھ جیسا کوئی بھی نہیں۔ میں حاضر ہوں)
 لا یجوز ان لا یحیى قلبا ولا یتوب علیہ۔ آہ و فغان نالہ و فغان کرتا ہوا دیوانوں کی طرح
 محبوب کی جستجو میں اس کی خصوصی جلوہ نگاہ کی جانب جاتا ہے۔ چنانچہ بنی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لا یجوز ان لا یحیى قلبا ولا یتوب علیہ۔ لا یجوز ان لا یحیى قلبا ولا یتوب علیہ
 الْحَجَّ الْعَجَّ وَالشَّجَّ (حجِ جُح و پکار اور اراقِ دمِ قربانی کا نام ہے)
 یہ متعدد ادا ویت کی ثابت ہو بیک کا پکار کر آواز سے پڑھنا بار بار پڑھنا
 ہر آنے بیٹھے چلتے پھرتے پڑھنا مستحسن اور مرغوب ہے۔ خون کا بنانا ایک
 قربانی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ جو درحقیقت اپنی قربانی کا نام لے رہا ہے۔ اور اپنی جان

کاغذ پر۔ دوسرا خون کا ہانا آنسوؤں کے ذریعہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقی قربانی اور
 شیوہ مرفانگی پرستہ ہے۔ خونِ دل پسینے کو پسینے لخت جگر کھانیکو بہا کر دیتا ہے۔
 اسی کرب بے چینی آہ و زاری میں چھپتا پکارتا آخر محبوب کے شہر پہنچ جاتا ہے۔ اور
 کہ کمر میں داخل ہو جاتا ہے اور جن حسرتوں اور اراٹوں اور خواہشوں اور آرزوؤں
 کے ساتھ پہنچتا ہے جن جذبات اور کیفیات کو دل میں لئے ہوئے پہنچتا ہے جن
 مشتاق اور بے تاب نگاہوں کو ہر ہر شے کو دیکھتا ہے اس کی تصویر کا غدر پر نہیں
 آسکتی تھیں۔ جذبِ دل بنے آج کوئے یار میں پہنچا دیا۔
 پھر جب محبوب کے گھر پر نظر پڑتی ہے تو دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ عقل مبہوت
 ہو جاتی ہے۔ کسی ننگ و نام آن و شان کی پرواہ نہیں رہتی اور کسی ضابطہ اور
 آئین کا پابند نہیں رہتا۔ بے اختیار محبوب کے گھر کا چکر کاٹتا ہے۔ ان کے درو
 دیوار کو چومتا ہے اس کی جو کھٹ سر آنکھوں کو ملتا ہے اور اس کی جو کھٹ پر اپنی
 پیشانی کو رگڑتا ہے۔
 امر علی الدیار دیار لیلیٰ سب اقبلہ ذالجداد و ذوالجداد
 (میں جب لیلیٰ کے شہر پر گزرتا ہوں۔ کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں اور کبھی
 اس دیوار کی ہے پامال کر گیا ہے کوئی دل کو راہ میں آنکھوں کو مل رہی ہے کسی نقشِ پائی

طواف کعبہ کی ابتداء بھی حجر اسود کے بوسہ سے ہوتی ہے جس کو محبوب کے دست مبارک کے قائم مقام بنایا گیا ہے۔ اور اس کو بوسہ دینا گویا محبوب کی دست بوسی ہے۔ تاکہ اس انتساب سے دل کی بھڑکی ہوئی آگ کو قدرے ٹکین ہو۔ اور ترسی ہوئی نگاہیں قدرے لطف اندوز ہوں۔ محبوب کی دست بوسی کے بعد اس کی جلوہ گاہ کا چکر لگانا۔ فرط شوق میں بار بار بے تابانہ چوگرد گھومنا عشق کا فطری تقاضا ہے جس کی لذت و ملاوت کا ادراک عاشق مہجور ہی کر سکتا ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود پر اپنے لب مبارک رکھے اور بہت دیر تک رکھے رہے۔ اور چشم مبارک سے آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد حضور اقدس نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی کھڑے رہے تھے حضور اقدس نے ارشاد فرمایا: یہی جگہ ہے جہاں آنسو بہے جاتے ہیں یہ مختصر یہ ہے ہماری داستان خود بخود ہیں آنکھیں آنسو داں۔ کعبہ شریف کے پردہ کو پکڑنا آنکھوں سے لگانا بوسہ دینا۔ رب البیت کو بار بار پکارنا بھی اسی عاشقانہ ادا کی ایک جھلک ہے کہ معشوق کے دامن سے وابستگی بھی عشق و محبت کا نالا انداز ہے۔ اے ناقواں عشق تجھے حق کی قسم دامن کو یوں پکڑ کہ جھڑایا نہ جاسکے۔ بیت اللہ کی دہلیز کو چمٹنا جسم و جان کو اس در پر قربان کرنا بار بار اس مقدس چوکھٹ کو چومنا اس پر اپنی پیشانی اور سینہ کو رکھنا یہ بھی اسی اندر و بی قراری کا اظہار ہے۔

بے ملزم جو بابت کعبہ اور حجر اسود کا دینی حصہ ہے۔ ایک خصوصی اہم مقام ہے جہاں دعا سنی جاتی ہے۔ اور التجا قبول ہوتی ہے۔ اسی لئے عاشق ناکام بھی بے قرار ہو کر اس کو چمٹ جاتا ہے۔ اور محبوب کی رضا اور خوشنودی کی التجا پیش کرتا ہے۔ اپنی بے خودی اور بے قراری کا دل کھول کر اظہار کرتا ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ملتزم سے چمٹ رہے تھے اور اپنے چہرہ مبارک کو اس سول رہے تھے۔ آج ارشد کو عجب حال میں دیکھا ہم نے۔ دور ہاتھادہ کسی شخص کی دیوار کے پاس اللہ رب العالمین نے ایک ذرہ خاک اپنے حیثیت انسان کو شرف باریابی عطا فرمایا اور عاشق مہجور کو خصوصی تجلیات اور انعامات سے نوازا اس شکرانہ میں فریضہ بندگی ادا کرتا ہے اور مقام ابراہیم پر خشوع و خضوع کے ساتھ دو رکعت ادا کرتا ہے۔

وَأَسْتَغْنِي وَأَمِنَ مَقَامِي رَبِّي هَيْهتَ مَصْلِي اور بناؤ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ یہ دو رکعت بندگی اور عشق و محبت کا خلاصہ اور پختہ ہیں۔ اور دونوں نوع کے تعلقات کا منظر اتم ہے۔ جن کیفیات اور جذبات کے ساتھ یہ دو رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ وہ زندگی کا ماحصل اور عشق کی جان ہے۔

پھر زمزم پر آتا ہے۔ جی بھر کر خوب سیر ہو کر شرابِ شوق نوش کرتا ہے۔

ترے شیشے میں جو کچھ بکھی ہو باقی اللہ نے میرے پیانہ میں ساقی

کہ تا اہل ہنر بر فاش کر دوں نہیں یہ بیخودی سی ایقتا سی۔ یہ شرابِ ظہور پیانہ پر پیانہ پئے چلا جاتا ہے۔ مستی و دیوانگی زیادہ ہوتی ہے مگر

طبیعت کسی حال پر نہیں ہوتی کمرست و دیوانہ عشق و محبت میں سرشار جھل کی طرف
 نکل جاتا ہے۔ کبھی کوہِ صفا پر چڑھتا ہے۔ کبھی کوہِ مروہ پر چڑھتا ہے۔ کہیں دوڑتا
 ہے۔ لپکتا ہے کہیں آہستہ آہستہ خراں خراں چلتا ہے۔ محبوب کی یاد میں سرست دسار
 ہے کبھی آہستہ آہستہ اس سے مناجات کرتا ہے۔ کبھی بے اختیار از خود رفتہ
 ہو کر اس کو پکارنے لگتا ہے۔ یہ بھی عشاق کی بے قراری اور حیرانی اور لہستانی
 کا ایک دل گداز پر کیف منظر ہوتا ہے۔

اب نہیں دل کو کسی صورت قرار ہے۔ اس نگاہ ناز نے کیا سحرایا کر دیا ہے۔
 عاشق شاد کام اسی کرب دے مینی میں مبہوت و حیران محبوب کے در پر پڑ جاتا ہے
 اور اس کے گھر کے بار بار طواف سے دل بے قرار کو تسکین دیتا ہے اور منظر
 اور مشتاق رہتا ہے کہ شاید کئی وقت خصوصی ایقتات اور مخصوص بلاوا آئے بالآخر
 یہ تمنا بھی پوری ہوتی ہے۔ اور ایک دربار خاص میں عشاق کے مجمع کو جلوہ خاص
 کی دعوت دی جاتی ہے۔ دیوانوں میں نئی روح ٹھنک جاتی ہے۔ آتشِ شوق
 بھڑک اٹھتی ہے وقت مقرر سے پہلے ہی جلوہ گاہ کی جانب بکل کھڑے
 ہوتے ہیں۔ اور راستہ میں منی میں ٹھیر کر دقت مقررہ کا انتظار کرتے ہیں۔ وقت
 مقررہ پر ذوق و شوق کے ساتھ میدانِ عرفات پھنچتے ہیں۔ جھگل میں جھگل کا
 نظارہ ہوتا ہے پرستارانِ حق اور دارِ فندگانِ محبت کا پر جوش مجمع ہوتا ہے ہر
 ایک بے تاب دل پر آشوب چشمِ جمال یار کا خواہاں اور جویاں نظر آتا ہے۔
 یہاں عشق و محبت کی تسکین کا پورا سامان ہوتا ہے۔ محبوب کی جانب سے پورے
 لطیف و کرم ناز و انداز کا اظہار ہوتا ہے۔ ہر نوع کے انعامات اور الطاف

و عنایات کی فراوانی ہوتی ہے۔ اور ہر سہ ماگی مراد پوری کی جاتی ہے۔ شاد کام ہمارا وہاں سے لوٹتے ہیں۔ مزدلفہ میں پہنچ کر شکر و امتنان کے جذبات پیش کرتے ہیں اور اس لطف و احسان پر شکرانہ بجالاتے ہیں۔ پھر فرط محبت اور دوز شوق میں دیوانہ وار نہی پہنچ کر شیطانوں کے کنگریاں مارتے ہیں جو محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اور وصل حبیب سے مانع ہو رہے تھے۔ اور پھر خوش خوش شاداں و فرمان محبوب کی قربان گاہ پر قربان ہو جاتے ہیں کہ یہی عشق و محبت کا آخری انجام ہے۔ اور یہی عاشق صادق اور دل بے قرار کی آخری آرزو ہوتی ہے۔

کسی کی تیغ ہو میسر اگلو ہو۔ دل مضطر کی پوزی آرزو ہو۔
 اور یہی جن و کامل اور نور مطلق کی اصلی جذب و کشش ہے کہ اپنے کو اپنے میں ملے
 مع تاکس نگوید بعد ازین من دیگرم تو دیگری
 اس تعلق عشق و محبت کی تکمیل روزہ کے ذریعہ ہوتی ہے اس لئے کہ بھوک اور پیاس سے نا آشنا اور بے نیاز ہونا یہ عشق و محبت کی پہلی نشانی ہے پہلے بھوک اور پیاس کا خوگر بنا کر قوائے شہوانیہ کو مضحک کیا جاتا ہے اور نفس کو خلاف طبع امور اور مکارہ کا خوگر بنایا جاتا ہے۔ پھر جب انسان میں پوری صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عشق اپنا جلوہ دکھلاتے ہیں۔ اور ہر اس واسطے مستغنی اور بے نیاز کر دیتے ہیں جو انسانیت کا اصلی کمال اور انسان کی منتہائی معراج ہے۔

یہ دھندلا سا خاکہ اس عاشقانہ رنگ کا ہے جس کی اصلی تصویر کاغذ پر نہیں

اسمکتی اس لئے کہ جذبات اور کیفیات کا غلبہ پر نمایاں نہیں ہو سکتے۔
 کاغذ پر رکھ دیں آہوں کی صدائیں کیونکر
 اس عاشقانہ رنگ کو پیدا کرنے کا طریقہ وہ ہے جس کے اشارات
 شیخ المشائخ قطب دوراں حضرت شبلی قدس سرہ کے اس واقعہ میں پائے جاتے
 ہیں۔ جس کو حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے کتاب فضائل حج میں نقل کیا ہے۔
 حضرت شبلی کے ایک مرید حج کر کے آئے تو شیخ نے دریافت فرمایا۔
 ”تم نے حج کا ارادہ کیا تھا؟“

مرید۔ جی ہاں حج کا پختہ ارادہ کیا تھا۔
 شیخ۔ اس کے ساتھ ان تمام ارادوں کو ایک دم چھوڑنے کا عہد
 کر لیا تھا جو آج تک کئے تھے اور وہ درحقیقت شانِ حج کے سناں تھے۔“
 مرید۔ جی نہیں یہ عہد تو نہیں کیا۔
 شیخ۔ تو پھر تم نے حج کا ارادہ ہی نہیں کیا۔
 پھر شیخ نے دریافت فرمایا: کیا تم نے احرام کے وقت سے ہوئے
 کپڑے نکال دئے تھے؟“

مرید۔ جی ہاں بالکل نکال دئے تھے۔
 شیخ۔ اس وقت اللہ کے سوا ہر چیز کو اپنے سے جدا کر دیا تھا؟“
 مرید۔ ایسا تو نہیں ہوا۔“
 شیخ۔ تو پھر کپڑے کیا خاک نکالے۔
 پھر شیخ نے دریافت فرمایا: وضو اور غسل سے طہارت حاصل کی تھی۔

مرید۔ جی ہاں بالکل پاک و صاف ہو گیا تھا۔
 شیخ۔ اس وقت ہر قسم کی باطنی گندگی اور لغزشوں سے پاکی اور صفائی
 حاصل ہو گئی تھی؟
 مرید۔ یہ بات تو نہیں ہوئی تھی نہ بات نہ تھی۔
 شیخ۔ پھر پاکی ہی کیا حاصل ہوئی؟
 پھر شیخ نے دریافت فرمایا۔ لیبک پڑھا تھا؟
 مرید۔ جی ہاں لیبک پڑھا تھا۔
 شیخ۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے لیبک کا جواب ملا تھا؟
 مرید۔ مجھے تو کوئی جواب نہ ملا۔
 شیخ۔ پھر لیبک کیا کہتا ہے؟
 پھر شیخ نے دریافت فرمایا۔ کیا حرم محترم میں داخل ہوئے تھے؟
 مرید۔ داخل ہوا تھا۔
 شیخ۔ اس وقت ہر حرام چیز کے ترک کا عزم کر لیا تھا؟
 مرید۔ یہ تو میں نے نہیں کیا۔
 شیخ۔ تم حرم میں بھی داخل نہیں ہوئے؟
 پھر شیخ نے دریافت فرمایا۔ کیا مکہ کرمہ کی زیارت کی تھی؟
 مرید۔ جی ہاں مکہ کرمہ کی زیارت کی تھی۔
 شیخ۔ کیا اس وقت دوسرے عالم کی زیارت نصیب ہوئی؟
 مرید۔ اس عالم کی تو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔

شیخ۔ کہ کمرہ کی بھی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔

پھر شیخ نے دریافت فرمایا: کیا مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے؟

مُرید۔ جی ہاں داخل ہوا تھا۔

شیخ۔ اس وقت حق تعالیٰ شانہ کا قرب محسوس ہوا تھا؟

مُرید۔ مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوا۔

شیخ۔ تب تو مسجد حرام میں بھی داخل نہیں ہوا۔

پھر شیخ نے دریافت فرمایا: کیا کعبہ شریف کی زیارت کی تھی؟

مُرید۔ ہاں زیارت کی تھی۔

شیخ۔ وہ چیز نظر آئی جس کی وجہ سے کعبہ محترمہ کا سفر اختیار کیا جاتا ہے؟

مُرید۔ مجھے تو نظر نہیں آئی۔

شیخ۔ تو پھر کعبہ کو نہیں دیکھا۔

پھر شیخ نے دریافت فرمایا: کیا طواف میں مل گیا تھا یعنی دوڑ کر چلے تھے؟

مُرید۔ جی ہاں کیا تھا۔

شیخ۔ کیا اس بھاگنے میں دینا سے ایسے بھاگے تھے جس سے تم نے محسوس

کیا ہو کہ تم دینا سے بالکل کیسو ہو چکے ہو؟

مُرید۔ ایسا تو محسوس نہیں ہوا۔

شیخ۔ تم نے رن بھی نہیں کیا۔

پھر شیخ نے دریافت فرمایا: کیا حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر اس کو بوسہ دیا تھا؟

مُرید۔ جی ہاں ایسا کیا تھا۔

شیخ نے خوف زدہ ہو کر ایک سرد آہ کھینچی اور فرمایا۔ تیرا نام ہو خبر بھی ہے جو شخص حجرِ اسود پر ہاتھ رکھتا ہے وہ گویا اللہ جل شانہ سے مصافحہ کرتا ہے اور جس شخص سے مت بسا۔ وہ تعالیٰ مصافحہ کریں وہ ہر طرح سے امن میں ہو جاتا ہے تو کیا تجھ پر امن کے آثار ظاہر ہوئے؟

مرید۔ مجھ پر تو امن کے آثار کچھ بھی ظاہر نہیں ہوئے۔

شیخ۔ تو نے حجرِ اسود پر ہاتھ ہی نہیں رکھا۔

پھر شیخ نے دریافت فرمایا۔ مقامِ ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھی تھی؟

مرید۔ جی ہاں پڑھی تھی۔

شیخ۔ اس وقت تو اللہ جل شانہ کے حضور میں ایک بڑے مرتبہ پر پہنچا تھا کیا تو نے اس مرتبہ کا حق ادا کیا؟ اور جس غرض سے وہاں کھڑا ہوا تھا اس کو پورا کر دیا؟

مرید۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔

شیخ۔ تو پھر تو نے مقامِ ابراہیم پر نماز ہی نہیں پڑھی؟

پھر شیخ نے دریافت فرمایا۔ کیا سعی کرنے کے لئے صفا پر چڑھا تھا؟

مرید۔ جی ہاں چڑھا تھا

شیخ۔ وہاں کیا کیا تھا۔

مرید۔ سات مرتبہ تکبیر کہی اور حج کے مقبول ہونے کی دعا کی تھی۔

شیخ۔ کیا تمہاری تکبیر کے ساتھ فرشتوں نے بھی تکبیر کہی تھی اور اپنی تکبیر

کی حقیقت کا تمہیں احساس ہوا تھا؟

مرید۔ نہیں۔

شیخ۔ تم نے تکبیر ہی نہیں کہی۔

پھر شیخ نے دریافت فرمایا: صفا سے نیچے اترے تھے؟

مرید۔ جی ہاں اتر اٹھا

شیخ۔ اس وقت ہر قسم کی علت دور ہو کر تم میں صفائی آگئی تھی؟

مرید۔ نہیں۔

شیخ۔ نہ تم صفا پر چڑھے اور نہ اترے۔

پھر شیخ نے دریافت فرمایا: صفا مردہ کے درمیان دوڑے تھے؟

مرید۔ جی ہاں دوڑا تھا۔

شیخ۔ اس وقت اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بھاگ کر اس کی طرف پہنچ

گئے تھے؟

مرید۔ نہیں۔

شیخ۔ تم دوڑے ہی نہیں۔

پھر شیخ نے دریافت فرمایا: مردہ پر چڑھے تھے؟

مرید۔ جی ہاں چڑھا تھا۔

شیخ۔ تم پر دباں سکینہ نازل ہوا اور اس کو مافرجعتہ حاصل کیا؟

مرید۔ نہیں۔

شیخ۔ تو تم مردہ پر چڑھے ہی نہیں۔

پھر شیخ نے دریافت فرمایا: "منی گئے تھے؟"

مرید۔ جی ہاں گیا تھا۔

شیخ۔ وہاں اللہ جل شانہ اسے ایسی امیدیں بندھ گئی تھیں جن میں معاصی کا

شائبہ نہ ہو۔

مرید۔ نہیں۔

شیخ۔ تو تم مہی ہی نہیں گئے۔

پھر شیخ نے دریافت فرمایا۔ مسجد خیف میں (جو مہی میں ہی داخل ہوئے تھے)؛

مرید۔ جی ہاں داخل ہوا تھا۔

شیخ۔ اس وقت اللہ جل شانہ کے خوف کا اس قدر غلبہ ہو گیا تھا جو اس

وقت کے علاوہ کبھی نہ ہوا ہو۔

مرید۔ نہیں۔

شیخ۔ تو تم مسجد خیف میں داخل نہیں ہوئے۔

پھر شیخ نے دریافت فرمایا۔ عرفات کے میدان میں پہنچے تھے؛

مرید۔ جی ہاں حاضر ہوا تھا۔

شیخ۔ وہاں اس چیز کو پہچان لیا تھا کہ دنیا میں کیوں آئے اور کیا کیا۔

اور اب کہاں جانا ہے۔ اور ان حالات پر متوجہ کرنے والی چیز کو پہچان لیا تھا۔

مرید۔ نہیں۔

شیخ۔ تو پھر عرفات بھی نہیں گئے۔

پھر شیخ نے فرمایا۔ "مرد دفعہ گئے تھے۔"

مرید۔ جی ہاں گیا تھا۔

شیخ۔ وہاں اللہ جل شانہ کا ایسا ذکر کیا تھا جو اس کے اسوا کو دل سے مٹا دے؟

مُرید۔ ایسا تو نہیں ہوا۔

شیخ۔ تو پھر مرد و لغت نہیں پہنچے؟

پھر شیخ نے دریافت فرمایا۔ مٹی میں باکر قربانی کی مٹی؟

مُرید۔ جی ہاں کی مٹی۔

شیخ۔ اس وقت اپنے نفس کو ذبح کر دیا تھا؟

مُرید۔ ایسا تو نہیں کیا۔

شیخ۔ تو پھر تم نے قربانی نہیں کی۔

پھر شیخ نے دریافت فرمایا۔ رمی کی مٹی یعنی شیطانوں کے کلکریاں ماری تھیں؟

مُرید۔ جی ہاں کی مٹی۔

شیخ۔ ہر کلکری کے ساتھ سابقہ جہالت کو بھینک کر کچھ علم کی تزیینات

محسوس ہوئی؟

مُرید۔ نہیں۔

شیخ۔ تو رمی بھی نہیں کی؟

پھر شیخ نے دریافت فرمایا طواف زیارت کیا تھا؟

مُرید۔ جی ہاں کیا تھا۔

شیخ۔ اس وقت کچھ حقائق منکشف ہوئے تھے اور اللہ جل شانہ کی طرف

مٹنے تم پر اعزاز و اکرام کی بارش ہوئی تھی اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

کا پاک ارشاد ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا ہے۔

اور جس کی زیارت کو کوئی جائے اس پر حق ہو کہ اپنے زائرین کا اعزاز و اکرام کرے۔

مرید۔ مجھ پر تو کچھ بھی منکشف نہیں ہوا۔

شیخ۔ تم نے طواف زیارت بھی نہیں کیا۔

پھر شیخ نے فرمایا: تم احرام سے حلال ہوئے تھے؟

مرید۔ جی ہاں ہوا تھا۔

شیخ ہمیشہ کے لئے اس وقت حلال کیائی کا عہد کر لیا تھا؟

مرید۔ نہیں۔

شیخ۔ تم حلال بھی نہیں ہوئے۔

پھر شیخ نے دریافت فرمایا۔ وداعی اور رخصتی طواف کیا تھا؟

مرید۔ جی ہاں کیا تھا۔

شیخ۔ اس وقت اپنے تین من سب کو وداع اور رخصت کر دیا تھا۔

مرید۔ نہیں۔

شیخ۔ تم نے طواف۔ وداع بھی نہیں کیا۔

پھر شیخ نے فرمایا: دوبارہ حج کو جاؤ۔ اور اس طرح حج کر کے آؤ جس طرح میں

نے بیان کیا ہے۔

حضرت بشی قدس سرہ کے ان مبارک ارشادات میں اجمالی اشارات

ہیں۔ ان جذبات اور کیفیات کی جانب جو ارکان حج کو ادا کرتے وقت حج

کرنے والے میں موجود ہونے چاہئیں۔ اس لئے کہ بغیر ان جذبات اور کیفیات

کے ارکان حج کو ادا کرنا خالی چلنا پھرنا اور محض شور و ضعیف ہے جو حقیقت کو

سے بہت بعید ہے۔ حق تعالیٰ اس حقیقی حج کا ذائقہ عطا فرمادیں۔ آمین۔
 یہ عاشقانِ ادا میں جن کو حج کرنے والا بجالاتا ہے۔ اور ان کے ذریعہ اپنی
 دیوانگی اور ویرانگی کا صحیح منظر پیش کرتا ہے۔ اپنے عشق و محبت کا پورے طور پر
 مظاہرہ کرتا ہے۔ ان سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ عشق و محبت میں شرع و آئین
 سے بالکل آزاد ہو گیا۔ بلکہ اس مجنونانہ حالت میں بھی وہ شریعت کا پورے
 طور پر پابند ہے۔ اور خلاف شرع جو حرکت بھی اس سے سرزد ہوگی، وہ
 قابلِ مواخذہ اور سزائش ہوگی۔ یہاں بھی جوش میں سراسر ہوش کی ضرورت
 ہے۔ ان عاشقانِ رنگ ریلیوں کے لئے بھی پورے قوانین اور ضوابط
 موجود ہیں۔ اور ہر ایک کام کی حدود مقرر ہیں۔ جن سے یکسر موچیا و زالحاد
 و بے دینی ہے۔ شاید حج انہیں اداؤں کو بنایا گیا ہے۔ جو انبیاء و مقبولین
 اور عاشقانِ صادقین سے فرط محبت میں سرزد ہوئیں اور صرف انہیں
 حدود تک ان کو محدود رکھا گیا جس حد تک ان کا ثبوت تھا۔ پس
 حج عشق و محبت کا مظاہرہ بھی ہے۔ اور عاشقین اور محبتیں کا اتباع
 اور پیروی بھی ہے۔ اور یہی شریعتِ محمدیہ کا کمال ہے۔ کہ اس نے انسان
 کے جذبہ عشق و محبت کو کھلا اور دبایا نہیں۔ بلکہ اس کو اکسایا اور
 ابھارا ہے اور اس کے صحیح اصول مقرر کر کے اس کو بندگی کے دائرہ میں
 داخل کر دیا اور شریعتِ مطہرہ کا ایک جزو اہم بنا دیا۔
 دنیا کی زندگی اور یہاں کی بود و باش
 سفرِ آخرت کی یاد دہانی

آخرت کی زندگی شروع ہوگی جو اصل زندگی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہیں رہنا ہے۔ یہ دنیا اصل قیام گاہ نہیں بلکہ محض ایک گزرگاہ اور درمیانی ایک منزل ہے۔

سفر حج درحقیقت اسی سفر آخرت کی یاد دہانی ہے تاکہ آنے والی کٹھن مشکلات کے لئے انسان پہلے سے مستعد اور تیار ہو جائے۔ اور ایک کے سفر سے دوسرے سفر کا عادی اور خوگر بن جائے پھر اصلی سفر سہل اور آسان ہو جائے ورنہ جو شخص کبھی گھر اور وطن سے نہ نکلا ہو۔ اس کو ایک دم گھبرا چھوڑ کر دوسرے دین کا سفر بہت زیادہ کٹھن اور دشوار معلوم ہوتا ہے۔

خوگر ہو جاتا ہے انسان آفتیں سہنے کے بعد

مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پڑیں کہ مجھ پر آسان ہو گئیں

اسی لئے سفر حج کے ہر ہر موقع پر سفر آخرت کا ایک نمونہ موجود ہے۔ حج کے ارادے سے جس وقت گھر اور وطن سے نکلتا ہے تو تمام عزیز و اقارب دوست احباب کو وطن کی سازی چیزوں اور راحتوں کو چھوڑ کر پردہیں کا رخ کرتا ہے اسی طرح مرنے والا مرنے کے وقت سب کچھ چھوڑ کر آخرت کا رخ کرتا ہے۔ دونوں مسافر مسرور و شادان و فرمان نظر آتے ہیں۔ ایک بیت اللہ کی جانب جا رہا ہے۔ تو دوسرا رب البیت کے حضور میں حاضر ہو رہا ہے۔ نہ اس کو کوئی غم اور رنج و فکر اور نہ اس کو اب تک جس پروردگار کے انعامات سے سرفراز تھے اب خود اس رب العالمین

کے دربار میں ہادیانی ہی۔

حج کو روانگی کے وقت یہی چیز قابل غور و فکر اور قابل عبرت ہے کہ مبیا
آج عارضی مدت کے لئے یہ سب کچھ چھوٹ رہا ہے۔ بہت جلد وہ وقت
بھی آنے والا ہے کہ ہمیشہ کے لئے یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ پس چھوڑ
والی عارضی چیزوں کو دل بٹگی اور وابستگی بے سود اور بیکار رہے اور خلائ
عقل و دانش ہی بھر سواری پر سوار ہونا جنازہ پر سوار ہو کر جل دینے کی
یاد کو تازہ کرتا ہے۔ مسافر جوں جوں آگے بڑھتا ہے وطن کی علامات اور آہٹا
دور جتے جاتے ہیں۔ اسی طرح جنازہ نے جانے والے بھی اس کو تمام انوفات
اور محبوبات سے دور کرتے رہتے ہیں اور ایک غیرانوس مقام کی جانب
ٹپے جاتے ہیں۔ مسافر حج کو رخصت کرنے والے عزیز واقارب اور
اجباب میں کوئی اس کو گھر سے رخصت کرتا ہے کوئی اسٹیشن تک پہنچاتا ہے
کوئی کچھ دور اور ساتھ جاتا ہے۔ بالآخر اس کو خدا کے حوالے کر کے سب
چلے آتے ہیں۔ اس کے پاس صرف اس کا وہ سرمایہ ہوتا ہے جو اس سفر کے
لئے اس نے جمع کیا تھا۔ اب اس سرمایہ کی بدولت اسے پردیس میں ہر دم
کا راحت و آرام میسر آتا ہے۔ اگر سرمایہ اور زادراہ پاس نہ ہو تو سخت چیرائی
اور پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔

اسی طرح عزیز واقارب اور اجباب کے بعد دیگرے مرنے والے کو
چھوڑتے جاتے ہیں اور صرف قبر تک جنازہ کا ساتھ دیتے ہیں اور خدا کے
حوالے کر کے سب رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب نیکیوں کا جس قدر سرمایہ اس کے

پاس ہوتا ہے۔ وہی اس کے کام آتا ہے۔ اور اسی کے ذریعہ ہر نوع کا راحت و آرام پاتا ہے۔ اگر خالی ہاتھ آیا ہے تو سخت حیرانی اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور انتہائی مجبور و ناچار بنے یا رومدگار ہوتا ہے۔

مسافر حج کو راستہ میں جو کچھ وقت و پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ وہ سرمایہ کی قلت کی وجہ سے پیش آتی ہے اور بے چارہ کو قدم قدم پر حکام اور عمال اور مفتشین پریشان کرتے ہیں۔ اگر سرمایہ وافر ہو اور ایسا دامن بھی صاف ہو تو نہ کوئی وقت و پریشانی ہے اور نہ کسی قسم کا خوف اور کھٹک۔ اسی طرح مسافر آخرت کو بھی جو کچھ وقت و پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ وہ سرمایہ اعمال اور دولت ایمان کی کمی کی وجہ سے پیش آتی ہے۔ اور قدم قدم پر باز پرس ہوتی ہے۔ اگر ایمان کی دولت اور اعمال حسنہ کا سرمایہ کافی موجود ہو تو نہ کسی قسم کی باز پرس اور نہ کوئی خوف و کھٹک بلکہ ہر قدم پر خیر مقدم اور شاندار استقبال ہوتا ہے۔

احرام کی دو چادریں۔ کفن کی دو چادروں کی یادگار ہیں۔ پس جب تک بھی احرام باندھے رہے اپنے کو ایک بے جان لاشہ تصور کرتا رہے۔ اور اس منظر کو پیش نظر رکھے کہ دنیا سے جلتے وقت اس کا دنیوی اثاثہ کل دو چادریں ہوں گی باقی ساری مال و دولت دوسروں کی ہوگی۔

احرام باندھنے کے بعد بار بار لبیک (حاضر ہوں حاضر ہوں) پکارنا یاد دہانی کرتا ہے اس حاضری کی جو روز محشر منادی حق کی آواز پر ہوگی۔

جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔

یومئذ یتبعون الداعی کا مجموعہ لفظ اللہ اس دن سب کے سب پکارنے والے فرشتے
 کے ہونے کی علامت ہے۔ ان فرشتوں کے کہنے پر پہلوں کے زنجیریں ہلکی ہوں گی۔
 کہ کہہ میں داخل ہونا جو مرکز لطف و کرم اور دارالانعم ہو۔ لیکن اپنی بد
 اعمالیوں کی بدولت غیض و غضب اور عتاب کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ گویا دار
 آخرت کا داخلہ ہی جہاں سیم ورجا کے ساتھ انسان پہنچتا ہے اور صرف موت کے
 رحم و کرم پر نظر ہوتا ہے۔ یہاں انسان کو اپنے اعمال کی حالت پر
 بیت اللہ کی ذوق و شوق کے ساتھ زیارت آخرت میں دیدار
 خداوندی کی سخاوت کو یاد دلاتی ہے جس کے بعد ساری کلفتیں اور مشقتیں
 کا فوز ہو جاتی ہیں۔ اور انسان جلوہ محبوب اور حسن ازلی کی دید میں مست
 و دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اور پروانوں کی طرح دیوانہ وار اس جلوہ گاہ کا طواف
 کرنے لگتا ہے جیسا کہ فرشتے عرش الہی کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ پھر
 بیت اللہ کے پرے اور دیواروں سے لپٹ کر زونا اور اپنی بد اعمالیوں
 پر پشیمان ہونا یاد دلانا ہے اس منظر کو جب روزِ حشر باز گاہ خداوندی میں
 حاضری ہوگی اور اپنی بد اعمالیوں پر پشیمانی اور حیرانی ہوگی اور بارگاہ
 خداوندی میں آہ و زاری اور عذر خواہی ہوگی۔ آخرت میں پشیمانی اور
 حیرانی اور تمام آہ و زاری بے سود اور بیکار ہوگی اور یہاں کی پشیمانی
 اور حیرانی اور مذمت و شرمندگی سود مند اور کا زآمد ہوگی۔ جو یہاں غفلت
 و تقصیرات کے لئے روایہ و ہاں خداوندی رہے گا۔ اور ہمیشہ خوش و

ختم رہے گا۔

صفا اور مروہ کے درمیان پریشان حال پھرنا اس پریشان حالی کو ظاہر کرتا ہے جو قبروں سے نکلنے کے بعد لاحق ہوگی اور ہر شخص حیران و پریشان ہوگا جیسا کہ ارشاد ہے

يَخْرُجُونَ مِنْ جَدَاثٍ كَانَهُمْ قُبُورٌ كُورٌ اس طرح نکل رہے ہوں گے
جدا د منبتشر گویا کہ وہ ٹڈی دل ہے جو براگندہ ہے۔
اسی پریشانی اور حیرانی میں انبیاء کرام کے پاس جائیں گے اور سفارش کی درخواست کریں گے۔ تمام انبیاء کرام اس خدمت سے معذوری ظاہر فرمائیں گے
بالآخر شفیع المذنبین خاتم النبیین والمرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام اس خدمت کو انجام دیں گے اور بارگاہ رب العزت میں مخلوق کی سفارش فرما دیں گے
اور اس سفارش کو باریابی عطا ہوگی۔

اسی پریشانی اور حیرانی اور مارے مارے درد پر پھرنے کا منظر صفا اور مروہ کے درمیان کی دوڑ دھوپ پیش کرتی ہے۔

عرفات کا میدان اور وہاں کا اجتماع تو حشر کے میدان اور وہاں کے اجتماع کا پورا نمونہ اور صحیح نقشہ ہے۔ ایک لقمہ و دق میدان میں مختلف طبقات انسانی کا اجتماع پھر آفتاب کی تمازت گرمی کی شدت آب و دانہ کی قلت جگہ کی غیر موانست اور ہر شخص کی جدا گانہ حیرانی اور پریشانی۔ کبھی معفرت کی امید کبھی معاصی کا خوف کبھی رحم و کرم کی درخواست کبھی عفو و تقصیرات کی التجا۔ غرض اسی بیم ورجا کی حالت میں سارا وقت

گزرتا ہے۔ اور یہی سب امور میدانِ حشر میں بھی پیش آنے والے ہیں۔
حق سبحانہ و تعالیٰ نے ازل میں تمام بنی نوع انسان کی ارواح کو پیدا
فرما کر ان سے دریافت فرمایا اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ (کیا میں تمہارا پروردگار نہیں
ہوں) سب نے بالاتفاق کہا بلی (ہاں ضرور)
مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عہد و میثاق
عرفات کے میدان میں ہوا تھا۔ (فضائلِ حج)
پس یہ عرفات کا اجتماع اس عہد و میثاق کی تجدید اور توثیق کے لئے
ہوتا ہے۔ اور میدانِ حشر میں بھی اسی عہد و میثاق کی تحقیق و تقیث ہوگی تو
جیسا کہ میدانِ حشر میں پوری زندگی اور تمام اعمال و کردار اور رجحانات
اور خیالات کے متعلق باز پرس اور تحقیق ہوگی کہ آیا وہ بندگی اور اطاعت
و فرمانبرداری کے ساتھ گزرے یا سرکشی اور نافرمانی میں اور انسان کو
ہر ایک بات کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اسی طرح میدانِ عرفات میں بھی
ضروری ہے کہ اپنی سابقہ زندگی کا پورے طور پر جائزہ لے۔ اور ہر ہر
چیز کی تحقیق کرے کہ آیا بندگی کے دائرہ میں تھے یا باہر۔ اگر اتنا ہی
بندگی کے مطابق نہیں گزری تو ندامت و شرمندگی کے ساتھ اس کوتاہی
پر توبہ و استغفار کرے۔ اور آئندہ کے لئے پھر اس عہد و میثاق کی تجدید
و توثیق کرے اور اس پر ثبات اور استقلال کی استدعا اور التجا
پیش کرے۔
آخرت کا سفر پیش آنا ہے اور ہر شخص کو لامحالہ وہاں جانا ہے۔

اس جہاں میں اگرچہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہی لیکن وہاں کسب اور محنت کا دستور نہیں۔ انسان یہاں سے جو کچھ کم کر لے جائے گا۔ وہی وہاں کا ذخیرہ ہو گا۔ اور اسی لئے وہاں منفق ہو گا۔ اللہ دنیا فرزندہ الاخرہ رد دنیا آخرت کے لئے جائے کاشت ہی اور اس کھیت کی کاشت یہی ہے کہ یہاں جو بھی وقت گزرتے وہ بندگی اور اطاعت و فرمانبرداری میں گزرتے۔ جو بھی زندگی کے لمحات بندگی کے غلاف گزرے گئے وہ انجام کار خسارہ اور بال سجان ہوں گے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترخصی و اجعل آخرتنا خیرا من اولنا آمین

حج کی فرضیت اور اہمیت

حقیقی زندگی بندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ زندگی بے بندگی سراسر گزندگی اور شرمندگی ہے۔
زندگی بے بندگی شرمندگی ست
اور بندگی کا صحیح ذوق اللہ اور رسول کے عشق و محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ جس قدر اس عشق و محبت میں خامی ہوگی اسی قدر آدمائے بندگی میں بھی کوتاہی اور دشواری ہوگی۔ پس بندگی کا سارا دار و مدار عشق و محبت پر ہے۔ اور عشق الہی کی آگ بیت اللہ سے سلگتی ہے۔ یہیں سے عشق و محبت کے شعلے بھڑکتے ہیں اور یہیں عشق و محبت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی لئے حج بیت اللہ اسلام کا اہم رکن اور بندگی کا اعلیٰ شعبہ ہے۔ چنانچہ حکم خداوندی ہے۔

اور اللہ جل شانہ کے (خوش کرنے کے)

وَاللّٰهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ
مِنْ اَسْتِطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ
عَنِ الظّٰلِمِيْنَ
اور اللہ جل شانہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان
کی طرف حج بیت اللہ کا حج فرض ہے
اور جو شخص اس شخص کے ذمہ جو وہاں جانے کی
بیشل رکھتا ہو اور جو منکر ہو اور اللہ
جل شانہ کا کیا نقصان ہے اللہ تعالیٰ

تمام جہانوں کو عینی ہیں (انکو کیا پروا)
حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت حن اور حضرت عطار سے منقول
ہے کہ کفر سے مراد حج کی اہمیت اور فرضیت کا انکار ہے۔ حضرت سدی فرماتے
ہیں کہ حج کی استطاعت ہوتے ہوئے بھی پھر حج کئے نہ جانا فریضہ حج کے
ساتھ کھلا کفر ہے (نزدہ)

علماء کا بیان ہے کہ حج کی فرضیت کی ابتداء اسی آیت کریمہ سے ہوئی
آیت کریمہ میں انتہائی تاکید کے ساتھ حج بیت اللہ کو لازم اور ضروری
قرار دیا گیا اور آخر میں یہ بھی بتلادیا گیا کہ اب بھی اگر کوئی شخص حج کی
ضرورت اور فرضیت کا انکار کرے تو اللہ رب العزت کو کسی کی پروا
نہیں وہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس کو کیا پروا ہو سکتی ہے۔ اس
انکار کو کفر کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اس لئے کہ یہ نفس کی پوری سرکشی اور
گمراہی پر مبنی ہے۔ اور بے لطفی کا کھلا ثبوت ہے۔ اسی لئے اللہ رب العالمین
کو اس سرکش و گمراہ بے تعلق انسان کی پورا اعراض ہو گا۔ اور اس کی جانب

فردہ بھر تو جہ اور اتفات نہ ہوگا۔ جو قانون عشق کی سب سے اہم منزلہ ہے۔

اور اس ذلت و رسوائی اور بے اتفاقی کے منظر کو روزِ حشر برلانا یا
کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ
جو شخص تندرست اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بغیر حج کے
مر جائے قیامت میں اس کی پشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا۔ پھر حضرت عبد اللہ
بن عمر نے آیت مذکورہ تلاوت فرمائی۔ (تفصیل ج)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فقال ایھا الناس قد فرض
علیکم الحج فحجوا فقال جبل
اکل عامر یا رسول اللہ فسکت حتی
قال ما تلاتا فقال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لود
جبت ولما استطعتم ثم قال
ذرونی ما ترککم فانہا هلت
من کان قبلکم بکثرة سوالہم
واختلافہم علی انبیائہم فاذا
امرکم بشئ فاتوا ملہ ما

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
لوگوں کو خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا
کہ لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے پس
تم حج ادا کرو۔ ایک شخص نے عرض
کیا۔ کیا ہر سال یا رسول اللہ حضور
اقدس نے سکوت اختیار فرمایا۔ اس
شخص نے تین بار یہی سوال کیا۔ پھر
حضور اقدس نے ارشاد فرمایا۔ اگر
میں اس کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض
ہر جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے
پھر ارشاد فرمایا جو کچھ میں محلِ جھوڑا
تم اس کو اسی حال پر جھوڑا دیا کرو تم سے

پہلے لوگ کثرت سوال اور انبیاء سے
اختلاف ہی کے باعث ہلاک و برباد ہوئے
پس جس بات کا میں تم کو حکم کر دوں اسکو
بقدر طاقت بجالاؤ۔ اور جس بات کو
منع کروں اس کو بھڑو دو۔

استطعتم و اذا نهيتكم
عن شئ فداووا
(نہیہ عن مسلم)

ارشاد نبویؐ کو معلوم ہوتا ہے کہ حج کی اہمیت اور ضرورت کا اصلی معنی تو
یہی تھا کہ ہر مومن پر ہر سال حج فرض ہوتا مگر اس سے امت مرحومہ سخت دشوار
اور تنگی میں مبتلا ہو جاتی۔ اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار
سوال پر سکوت فرمایا پھر ارشاد فرمایا۔ ہر سال فرض نہ ہونے کی وجہ امت
مرحومہ کے ساتھ سہولت اور ان کی عدم استطاعت ہے۔

یہاں بندگی کا اصلی گربھی بیان فرما دیا گیا۔ اور بتلادیا گیا کہ حقیقی
بندگی یہ ہے کہ ہر حکم کا بے چوں و چرا اتباع اور پیروی کی جائے۔ جس بات کو
کرنے کے لئے کہہ دیا اس کو بقدر طاقت بجالائے اور جس بات کو منع
کر دیا اس سے رک جائے۔ اس لئے کہ احکامِ خداوندی میں چوں و چرا
کرنا ان میں کمی بیشی کی جستجو کرنا بندگی کے خلاف ہے۔ اور ہلاکت و بربادی
کی راہ ہے۔ اسی بات نے پہلی امتوں کو ہلاک و برباد کیا اور یہی خصلت
امتِ مرحومہ کو برباد کرے گی اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا عَنْ ذَلِكِ الشَّقَاوَةِ وَ سَوِّ الْقَضَاءِ اٰمِنْ
وَمَا اَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْنَكَ
رَجَالًا وَّ عَلٰی كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُوْنَكَ

اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو
اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس

مِنْ كُلِّ فَتْحٍ عَمِيقٍ
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَبِالْحَمْدِ لِلَّهِ نَبْتَغِي الرِّزْقَ وَنُحْيِي النَّفْسَ الَّتِي نَحْيِيهَا

وَبِالْحَمْدِ لِلَّهِ نَبْتَغِي الرِّزْقَ وَنُحْيِي النَّفْسَ الَّتِي نَحْيِيهَا

آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تاکہ وہ دور دراز اور کٹھن و دشوار گزار راستوں سے یہاں پہنچیں بیت اللہ کا حج ادا کریں اور یہاں کے منافع کو حاصل کریں۔

منافع سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء مفسرین کا اختلاف ہی بعض کہتے ہیں۔ منافع سے مغفرت عام مراد ہے۔ اور منافع اخروی مقصود ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں۔ تجارت وغیرہ دنیوی منافع مقصود ہیں۔ لیکن حضرت مجاہد اور حضرت عطاء فرماتے ہیں۔ کہ منافع عام ہر دنیوی منافع کو بھی اور اخروی منافع کو بھی۔

حج سے دونوں منافع حاصل ہوتے ہیں۔ اخروی منافع اصل اور مقصود ہوتے ہیں۔ اور انہی کی خاطر بندگان خدا کو بلایا جاتا ہے۔ ضمناً اور تبعاً بیشمار دنیوی منافع بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ جو اگرچہ فی نفسہ ہم مقاصد ہوں مگر اخروی منافع کے مقابلہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ علامہ زحشری فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمہ اللہ حج ادا کرنے سے قبل دیگر

یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس حج کے لئے اچلے آچلے آئیں گے پاؤں پل کر بھی اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی جو دور دراز کے سفر کی وجہ سے دُوبلی ہو گئی ہوں تاکہ یہ آنے والے اپنے منافع حاصل کریں۔

آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تاکہ وہ دور دراز اور کٹھن و دشوار گزار راستوں سے یہاں پہنچیں بیت اللہ کا حج ادا کریں اور یہاں کے منافع کو حاصل کریں۔

منافع سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء مفسرین کا اختلاف ہی بعض کہتے ہیں۔ منافع سے مغفرت عام مراد ہے۔ اور منافع اخروی مقصود ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں۔ تجارت وغیرہ دنیوی منافع مقصود ہیں۔ لیکن حضرت مجاہد اور حضرت عطاء فرماتے ہیں۔ کہ منافع عام ہر دنیوی منافع کو بھی اور اخروی منافع کو بھی۔

عبادات کو افضل قرار دیتے تھے۔ لیکن حج کرنے کے بعد حج کی خصوصیات اور منافع کا مشاہدہ کیا تو حج کی افیضیت کے قائل ہو گئے۔ شیخ ابوشیبہ السقا۔ شہر نیابور سے حج کا ارادہ کرتے تھے اور وہیں سے احرام باندھ لیتے تھے پھر ہرمیل بردور کھت پڑھتے ہوئے سفر طے کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے اس مشقت اٹھانے کا سبب دریافت کیا تو فرمایا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَلْيَشْهَدْ دَامَنَافِعَ لَهُمْ چاہیے کہ اپنے (حج کے) منافع کو حاصل کریں۔ اور میرے حج کے منافع یہ ہیں۔

گناہوں اور لغزشوں کی وجہ سے انسان کی روح میں گندگی اور پراگندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے آخرت کی زندگی توتباہ اور برباد ہوتی ہے دنیا میں بھی لطیف زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور حقیقی چین اور سکون و اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ ہر وقت پراگندہ خاطر اور مضطرب و پریشان رہتا ہے۔ حج ان تمام گناہوں کے اثرات اور نشانات کو کھودیتا ہے اور انسان کو ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے کہ گویا آج ہی پیدا ہوا ہے اور ہر نوع کے برے اثرات سے مامون و محفوظ ہے۔ چنانچہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے۔

دَانِ الْحَجِّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ اور بے شک حج مٹا دیتا ہے سابقہ برے اثرات کو۔ فضائل عن عمرو بن العاص

گناہوں اور گندگیوں کے تمام اثرات اور نشانات جیسٹ گئے

ادب تک کی نغزشوں اور خطاؤں کو یک قلم معاف کر دیا گیا تو انسان اپنی اصلی فطرت پر لوٹ آیا۔ اور ایک نو مولود بچہ کی طرح معصوم اور گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا ارشاد نبوی ہے۔

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَسْفِكْ رُجْعَ كَيْومٍ وَلَدًا تَهَ امَةً
 جو شخص اللہ کی رضا کے لئے حج کرتے اور ہر قسم کی بیہودگی اور نافرمانی سے بچے وہ ایسی حالت میں مجھے لوٹتا ہے کہ گویا آج ہی پیدا ہوا ہے۔

ارشاد گرامی سے معلوم ہوتا ہے کہ حج ادا کرنے والا ایک نو زائیدہ بچہ کی طرح معصوم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی طبیعت پر سے سائے خارجی بدناما اثرات صاف ہو کر فطرت سلیمہ کے موافق ہو جاتی ہے۔

اب جب کہ سابقہ زندگی کی ساری گندگی پاک و صاف ہو گئی تو ایک نئی زندگی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ جو سابقہ زندگی سے بالکل مختلف اور جیوا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب حج کرنے والا ارکان حج کی ادائیگی سے فارغ ہوتا ہے تو طائفہ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو بشارت سناتے ہیں : گندگیوں کا سابقہ دور ختم ہو چکا اب از سر نو پاک بازار زندگی شروع کرو۔

امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب ایک روز صفاء و مروہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک قافلہ اونٹوں پر آیا اور اتر کر بیت اللہ کا طواف کیا پھر صفاء و مروہ کے درمیان سہمی کی حضرت عمر نے قیافت فرمایا۔

تم کون لوگ ہو؟ انھوں نے عرض کیا عراق کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر نے دریافت فرمایا: "یہاں کیسے آنا ہوا؟" انھوں نے عرض کیا: حج ادا کرنے کے لئے۔"

حضرت عمر نے پھر دریافت فرمایا: کوئی اور دینیو غرض تو شامل نہیں؟ انھوں نے عرض کیا: "نہیں۔"

حضرت عمر نے ارشاد فرمایا: "اب نئی زندگی کا آغاز کرو اس لئے کہ سابقہ گندگیاں دور ہو چکیں اور سازی خطائیں معاف ہو گئیں۔ البتہ یہ سارے اثرات اس حج پر مرتب ہوتے ہیں جو درحقیقت

حج ہو اور حج کی طرح ادا کیا گیا ہو۔ درحقیقت حج وہی ہے جو صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لئے کیا گیا ہو اور رب کریم کے دربار کی ماضی سے مقصود محض مولیٰ کی بارگاہ کی حضوری اور رخصتا اور خوشنودگی ہو دیگر اغراض اور منافع کی ذرہ برابر آمیزش اور آویزش نہ ہو۔ اور حج ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نوع کی بیہودگی سے بالکل احتساب اور احتراز ہو اور مجسمہ بندگی اور اطاعت فرمانبرداری ہو۔ چنانچہ ارشاد بنوی میں ان تینوں امور کو صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا گیا۔ اول یہ کہ حج صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہو۔ کوئی دوسری غرض شامل نہ ہو۔

دوسرے یہ کہ اثنائے حج میں کسی قسم کی لغو اور بیہودہ بات سرزد نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ کسی قسم کی حکم عدولی نہ ہو۔ اور سرسرا طاعت و فرمانبرداری ہو۔ ہر مسلمان حج خدا ہی کے لئے کرتا ہے۔ لیکن غیر شعوری طور پر مختلف

اغراض کی آمیزش اس کو محض خدا کے لئے رہنے نہیں دیتی۔ اور حقیقت
 حج کے بسید کر دیتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ان تمام اغراض کو ذکر کیا گیا
 ہے۔ جو حقیقی حج کے منافی ہیں۔ اور حج کے اصلی منافع اور ثمرات کو محروم
 کر دیتی ہیں۔ ارشاد نبوی ہے: "قیامت کے قریب میری امت کے امرا اور
 رؤساء میری تعزیر کی غرض سے حج کرتے گئے اور میری امت کا متوسط طبقہ
 تجارت اور دنیوی منفعت کی غرض سے حج کرے گا۔ اور علماء اور دیندار ریا
 اور شہرت کی غرض سے حج کریں گے۔ اور غریب بھیک مانگنے اور روپیہ جمع
 کرنے کی غرض سے حج کو جائیں گے۔"

یہی وہ اغراض ہیں جو حج کو حقیقت سے دور کرتی ہیں۔ اور جب حج
 پر دنیوی غرض سے پاک ہو۔ تو وہ حقیقی حج ہے۔ جو انسان کی کایا کلیت کرتا
 ہے۔ اور اس کو نئی زندگی اور نئی روشنی عطا کرتا ہے۔ اور جب یہ نئی زندگی
 حاصل ہو جاتی ہے تو لازمی طور پر آخرت کی خوشگوار زندگی بھی نصیب ہو جاتی ہے۔
 اور صبیح معصوم پاک و صاف جنت الفردوس کو آیا تھا۔ دیا ہی معصوم اور
 پاک و صاف جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا۔ جیسا کہ ارشاد نبوی
 ہے۔ *الحکم المبرور دلیس لہ جزاء الا الجنة* حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔
 (متفق علیہ مشکوٰۃ)

یعنی جیسا کہ یہاں پوری زندگی فطرت کے موافق ہو گئی اور سنور گئی
 تو ایسے ہی وہاں بھی پوری خوشگوار زندگی نصیب ہوگی۔ اور ہمیشہ
 ہمیشہ ہمہ جنت میں سرشار رہے گا۔ جنت الفردوس کی بود و باش کے

علاوہ اور کوئی شے حج مبرور کا بدل ہو بھی نہیں سکتی۔ حج مبرور کیا ہے؟ اس کے متعلق خود صحابہ کرام نے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگوں کو کھانا کھلانا اور کثرت سے سلام کرنا۔

حضرت جابر سے مروی ہے۔ حج مبرور یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا۔

اور دونوں کا حاصل یہ کہ امور خیر میں فیاضی اور فراخ دلی ہو اور حسن معاشرت اور حسن اخلاق کا پورا مظاہرہ ہو۔ اور یہ بات اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے جب کہ حج کی سابقہ شرائط کی پوری پابندی ہوگی۔ اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ حج مبرور وہ ہے جو ہر نوع کی معیست اور نافرمانی سے خالی ہو۔ اور یہی حج مقبول ہے۔

یہ پوری زندگی میں انقلاب عظیم کوئی معمولی نعمت و سعادت نہیں۔ کہ اس کی ناقدری کی جائے اور جس کی ضرورت اور اہمیت سے روگردانی کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قدرت استطاعت کے باوجود حج کی ادائیگی سے قاصر رہا تو یہ کھلی شقاوت اور صاف بغاوت ہے۔ اور اس شقی اور باغی انسان کو اسلام اور ایمان کے حقیقی ذائقے سے دور کا بھی واسطہ اور مطلب نہیں رہا۔ چنانچہ ارشاد ہنوی ہے۔

من ملک زاد ادر احوۃ تبلغه
جر شخص تو شہ اور سواری رکھتا ہو جو
الی بیت اللہ ولم یحج فلا
اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکے پھر بھی

عليه ان يموت يهودياً او
نصرانياً وذلك ان الله تبارك
وتعالى يقول **وَاللّٰهُ عَلَى النَّاسِ**
حَاجٌّ اَلْبَيْتِ مِنْ اِسْتِطَاعِ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

استطاع اليه سبيلاً ^(فنازل من شكوة) دوسری روایت میں اس طرح ارشاد فرمایا۔
من لم يمنع من الحج حاجة
ظاهرة او سلطان جابر او مرض
حابس فمات ولم يحج فليمت
ان شاء يهودياً وان شاء نصرانياً
(فنازل من شكوة)

امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب کا ارشاد ہے: "جو شخص حج کی طاقت رکھتا ہو اور حج نہ کرے۔ قسم کھا کر کہہ دو کہ وہ نصرانی مرا ہے یا یہودی مرا ہے۔" (فنازل حج)

ایک روایت میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا۔
"میرا دل چاہتا ہے کہ تمام شہروں میں اعلان کرادوں کہ جو شخص باوجود قدرت کے حج نہ کرے اس پر جو یہ مقرر کر دیا جائے یہ مسلمان نہیں یہ مسلمان نہیں۔" (فنازل حج)

پس معلوم ہوا کہ جو مسلمان باوجود قدرت و استطاعت کے اور کوئی قوی مانع نہ ہونے کے پھر بھی حج ادا نہیں کرتا وہ حقیقی ایمان اور اصلی سلام

کے ذائقہ کو آتش ہو چکا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو پیرو و نصاریٰ کے ساتھ تشبیہ دی گئی اس لئے کہ ان قوموں کے زبانی دعوے تو یہ ہیں کہ ہم اہل کتاب میں اور حق پرست ہیں لیکن ان کے قلوب حق پرستی اور اہل کتاب اور رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری سے بالکل منحرف اور نا آشنا ہیں۔ اور امور دین میں محاذوں اور سمتی ان کی جبلت بن چکی، جو انتہائی شقاوت کی علامت ہے۔

اسی لئے ابتداء اسلام میں جب مسلمان پوری طرح مسلمان تھے، باوجود استطاعت کے حج ادا نہ کرنا کفر و نفاق کی کھلی غلامت تھی۔ ان اہل اسلام مسلمانوں کے دین کی معمولی بات بھی چھوٹی دشواری تھی چہ جائیکہ اتنی اہم عبادت ترک ہو جائے۔

جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب کے ارشاد سے واضح ہوتا ہے
 علماء کا اگرچہ اتفاق ہے کہ ترک حج سے دائرۃ اسلام سے خارج نہیں ہوتا
 لیکن ایک مسلمان کی یہ کیا کچھ کم بد نصیبی ہے کہ مسلمان ہو کر حقیقی لطف بندگی
 اور اسلام کے اصلی ذائقہ سے محروم ہو۔ اللہم ارزقنا منہ ولا تخزننا۔

[illegible]

حجاج کا اعزاز و اکرام!

حج ایک سعادت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ ہے جس سے انسانی زندگی میں انقلاب عظیم رونما ہوتا ہے اور مذہبِ ملت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی لئے حج کرنے والوں کا مختلف انواع کے اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے۔ اور ان کو گونا گوں نعمتوں اور طرح طرح کی رحمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ **ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ**

اس کے الطاف تو میں تمام شہیدی سب پر
تجھ سے کیا بغض تھا اگر تو کسی قابل ہوتا

حجاج کا بارگاہِ خداوندی کے مقررین اور مصاحبین اور خصوصی درباریوں اور مہمانوں میں شمار ہونا اور اس حیثیت سے ان کا استقبال اور خیر مقدم ہونا۔ ان کی معروضات کو باریابی عطا ہونا اور ان کے کارناموں کی انتہائی قدر دانی ہونا۔ چنانچہ ارشادِ نبوی ہے۔

الحجاج والعمار دند الله د حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے

اضیافہ مان سألوا اعطوا دربار کے وفود اور مہمان ہیں جو وہ سؤل

دان دعوا اجیبوا دات انفقوا کرتے ہیں اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور

اخلف علیہم والذی نفسہ الی جو دعائے مانگتے ہیں اس کو قبول کیا جاتا ہے۔

المقاسم بینہ ما اهل مهل اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کا نعم البدل

ولا کبر مکبر علی شرف

من الاشرف الا لہلل

بین یوہ و کبر تکبیرہ

حتی ینقطع التراب

(حسن الختام)

دیا جاتا ہے۔ قسم اس ذات پاک کی جس

کے قبضہ میں ابو القیاس کی جان ہے۔ جس

ٹیلہ پر بھی حج کرنے والا تکبیر و تہلیل بیان

کرتا ہے۔ فرط نشاط سے زمین کے تمام

ذرات بحیر و تہلیل بیان کرنے لگی ہیں۔

ایک روایت میں ہے۔ خدائی دُفود اور زائرین تین ہیں۔

(۱) حج کرنے والا۔ (۲) عمرہ کرنے والا۔ (۳) جہاد کرنے والا۔

مشکوٰۃ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا: جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور

بائیں جو پتھر درخت ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں۔ وہ بھی لبیک کہتے ہیں اور

اسی طرح زمین کے منہا تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ (فضائل)

ایک روایت میں ہے۔ جب حاجی حج سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے

اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور اس کا میابی پر مبارک باد دیتے ہیں۔ نیز

حضرت عائشہ صدیقہ کرمہ دی ہے کہ ان الملئکۃ لتصانح دکیان الحاج

و تعتینق المشاة (فرشتے سواری پر حج کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔

اور پیادہ حج کرنے والوں سے معانقہ۔)

پس معلوم ہوا کہ خجاج خدائی دُفود اور جلال و جمال خداوندی کے

زائرین ہوتے ہیں اور اس نسبت کی وجہ سے آسمان کے فرشتے اور ہر شجر و حجر

اور رطب و یاس فرط مسرت سران کا استقبال اور خیر مقدم کرتا ہے۔

(۲) حجاج پر خصوصی رحمتوں اور نعمتوں کی فراوانی ہونا اور بارگاہِ خداوندی کے خصوصی الطاف اور توجہات کا ان کی جانب مبذول ہونا اور عام مغفرت اور معافی کا پروانہ عطا ہونا چنانچہ ارشادِ بنوی ہے۔

یہبط اللہ تعالیٰ بیوم عرفة الی	حق سبحانہ و تعالیٰ عرفہ کے دن آسمان
سماۃ الدنیا نبیہا ہی باہل المتوف	دنیا کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور اہل
ملائکۃ السماء ویقول انظروا	عرفات کے متعلق فرشتوں کی اظہارِ فخر و
الی عبادی جاؤنی شعثا غبرا	خوشنودگی فرماتے ہیں اور ارشاد ہوتا کہ
ملبس من کل فج غمیق و داد	کہ میرے بندوں کو دیکھو میرے پاس
سحیق یرجون رحمۃ مغفر	آئے ہیں۔ غبار آلود خستہ حال لبیک
اشہدوا انی قد غفرت لہم	دہم حاضر ہیں) پکارتے ہوئے ہر شواہد
ذنوبہم ولو کانت کعد الہل	گزار گہائی حق و دق میدانِ کمری
و کعد القطر و کذب البحر	رحمت اور مغفرت کے امیدوار ہیں
رحمن الغمام	تم گواہ ہو میں نے ان کے سارے
	گناہ معاف کر دئے۔ اگرچہ وہ گناہ
	ریت کے ذرات اور بارش کے قطرات
	اگر دریا کے جھاگوں کے برابر ہوں۔

جب رب کریم کی نظرِ کرم متوجہ ہو تو پھر غیوب اور گندگیاں کیسے باقی رہ سکتی ہیں۔ ایک نگاہِ کرم تمام حابیوں کو پاک و صاف کر دیتی ہے اور ایک آن میں عذابِ جہنم کے مستحقین اس ابدی عذابِ سرسخت پاجاتے ہیں

اور دوزخ کی آزاد ہو جائے ہیں چنانچہ ارشاد بنوی ہے
 مامن یوم اکثر من ان یعتقد اللہ فیہ عرفہ کے دن کی زیادہ کسی دن عذاب
 عبد آمن النار من یوم عرفہ جہنم کی ران اور آزادی نصیب نہیں
 زلفائل بر وایت مشکوٰۃ

جب یہ عظیم غفر لا کھولے گا مجمع لطف خداوندی کی ہر عیب کی پاک صاف
 ہو گیا تو پھر دوزخ کی آگ کس طرح اس کو چھو سکتی ہے اس عمومی مغفرت
 اور عام رحمت کی وجہ سے عرفہ کا دن شیطان اور اس کی ذریات کے لئے
 بڑا کٹھن دن ہوتا ہے چنانچہ ارشاد بنوی ہے

فاردی الشیطان یوماً هو فیہ اصغر دلا اذ لولا احقر دلا اغبط
 مہۃ فی یوم عرفہ یتحتو التراب علی براسہ وید علو بالویل د
 الثبور علی نفسه ویقول یا ویلناہ جمیع ما بینک فی العمر الطویل
 بقدر الاستطاعۃ ھذا ابن آدم یفعل ھذا الطاعۃ وما ذال
 یزوی من تنزل الرحۃ وتجاوز اللہ تعالیٰ عن الذنوب اعظام
 یوم عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں شیطان سب زیادہ بد حال
 ذلیل و حقیر ہو اس دن اس خاک اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتا ہے
 اور اپنی ہلاکت و بربادی کا شور مچاتا ہے کہ جو کچھ عمر بھر میں انسان کی تباہی
 کی بنیاد قائم تھی وہ انسان نے اس طاعت سے منہم کر دی اور یہ سب
 اس لئے ہوتا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی رحمت عامہ کا نزول اور بڑے بڑے گناہوں
 سے معافی کا منظر دیکھتا ہے (حسن انجام)

شیطان کو اس دن جس قدر بھی غیض و غضب رنج و ملال پریشانی اور
جیرانی ہو وہ کم ہی۔ اس لیے کہ عمر بھر کی کوششوں سے اس نے جو کچھ بھی انسان کی
تباہی اور بربادی کے سامان تھیا کئے تھے وہ ایک دن کی اطاعت سے
نسبتاً منیٹا ہو گئے۔ اور وہ انسان جس کو اس نے اپنی کوششوں سے مورد
عتاب بنا رکھا تھا۔ آج وہ بارگاہِ خداوندی میں مقبول و مقرب ہو گیا۔
(۳) حاجی جس وقت حج کے ارادہ سے گھر سے باہر قدم نکالتا ہے۔
اسی وقت سے اس پر انعامات اور اکرامات کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔
اور اس کے ہر ہر فعل کو نوازا اور سرا جاتا ہے۔ اور بات بات پر اجر عظیم
عطا کیا جاتا ہے۔ اور ہر کام کا مستقل صلہ عطا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ
بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں منیٰ کی مسجد میں حاضر تھا کہ دو شخص ایک انصاری دوسرا ثقفی حاضر
خدمت ہوئے۔ اور سلام کے بعد عرض کیا کہ حضور ہم کچھ دریافت
کرنے آئے ہیں۔ حضور انور نے ارشاد فرمایا: تمہارا دل چاہے تو تم
دریافت کر لو اور تم کہو تو میں بتاؤں کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو؟
انہوں نے عرض کیا: آپ ہی ارشاد فرمادیں۔

حضور اقدس نے ارشاد فرمایا: تم حج کے متعلق دریافت کرنے
آئے ہو کہ حج کے ارادہ سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے۔ اور طواف کے
بعد دو رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنے
کا کیا ثواب ہے۔ غزوات پر ٹھہرنے اور شیطانوں کے کسکریاں مارنے اور

قربانی کرنے اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے؟

انہوں نے عرض کیا: اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو پتی بنا کر بھیجا یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری (سواری) اونٹنی جو ایک قدم رکھتی ہے وہ تمہارا اعمال میں ایک نیکی بھیجی جاتی ہے۔ اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور طواف کے بعد دو رکعت کا ثواب ایسا ہے جیسا ایک عربی غلام کو آزاد کیا ہو۔ اور صفامردہ کے درمیان سعی کا ثواب ستر غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ دنیا کے آسمان پر اتر کر خرشٹوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے دور سے براگندہ بال آئے ہوئے ہیں میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں اور بارش کے قطروں اور دریا کے جھاگوں کے برابر ہوں تب بھی میں نے معاف کر دے۔ میرے بندوں جاؤ بخشتے بخشائے چلے جاؤ تمہارے گناہ معاف ہیں۔ اور جن کی تم سفارش کرو۔ ان کے بھی گناہ معاف ہیں۔“

اس کے بعد حضور اقدس نے ارشاد فرمایا: شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا حال یہ ہو کہ ہر کنکری کے بدلہ ایک بڑا مہلک گناہ معاف ہوتا ہے اور قربانی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے لئے ذخیرہ ہے۔ اور احرام کھولنے کے وقت سر منڈانے میں ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ اور ایک گناہ معاف

ہوتا ہے اس کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اور ایک فرشتہ مندر ہونے کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ از سر نو اعمال کر تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ (فضائل)

ارشاد نبوی میں حج کے ارکان کی ادائیگی پر جو کچھ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کو بیان فرمایا ہے اس کے علاوہ سفر حج میں جو کچھ اپنی راحت و آرام کی خاطر اپنے پر خرچ کرتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے۔ اور اس کا بے شمار اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ حاجی خود کھاتا پیتا ہے۔ اور اپنے پیسہ کو اپنی جان پر لگاتا ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت یہ اللہ رب العالمین کا مہمان ہے اس لئے اس کے سارے ذاتی اخراجات بھی اللہ کی راہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ان کو مشرف قبولیت بخشا جاتا ہے اور حسنات میں لکھا جاتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔

النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ
حج میں خرچ کرنا جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کی طرح ایک روپیہ کا بدلہ سات سو ہے۔ (فضائل)

ایک حدیث میں ہے کہ حج میں خرچ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنا ہے۔ جن کا ثواب سات سو درجہ زائد ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حج میں خرچ کرنا ایک درم چار کروڑ درم کی برابر ہے۔ یعنی اگر حج میں ایک روپیہ خرچ کیا تو اس کا اجر و ثواب چار کروڑ روپیہ کی برابر ہو گا۔

پس معلوم ہوا کہ حج میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب کم از کم سات سو گنا ہے۔ جو ہر حاجی کو ملتا ہے۔ پھر حاجی کے اخلاص کی بقدر اس اجر و ثواب میں زیادتی ہوگی حتیٰ کہ چار کروڑ گنا تک اس اجر و ثواب کی مقدار پہنچ جاتی ہے۔ اسی لئے سفر حج میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ اور ہر ہر پیسہ براج عظیم کا امید دار رہنا چاہیے حج کی اصلی شان وادب و تہذیب اور فراخ دستی و نمایاں ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرمایا: "تیرے عمرہ کا ثواب تیرے خرچ کی بقدر ہے" یعنی جس قدر حج و عمرہ میں زیادہ خرچ کیا جائے گا اسی قدر اجر و ثواب ملے گا۔ اور اسی قدر حج کے منافع حاصل ہوں گے۔ اور اسی نسبت سے حج کی اصلی شان نمایاں ہوگی۔

سفر حج میں خرچ کرنا چونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مرادف ہوگا اس لئے ان اخراجات کی وجہ سے کسی قسم کی تنگی اور دشواری پیدا نہیں ہوتی بلکہ جس قدر خرچ کرتا ہے اسی قدر مال میں خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔

مَا مَعَ حَاجٍ قَطُّ (نفاک) حج کرنے والا محتاج نہیں ہو سکتا بلکہ بنا اوقات سفر حج میں خرچ کرنا تو نگری اور فراخی کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

حُجُّوا لَسْتُمْ فُقَرَاءَ (حسن الختام) حج کیا کرو غنی بن جاؤ گے۔ (۴) جہاد فی سبیل اللہ مسلمان کا اصلی وظیفہ ہے اور جو لوگ اس وظیفہ کی

ادائیگی سے قاصر ہیں۔ ان کے لئے حج کو جہاد کا قائم مقام بنا دیا گیا تاکہ وہ جہاد کی برکات سے بھی بہرہ اندوز ہوں۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے:

جہاد الکبیر والصغیر والضعیف بوزعہ اور بضعہ اور کمزور اور عودت

والبرۃ الحج والعمرة (حسن بن انس) کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ کیا ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ اور جہاد میں شریک نہ ہوں۔

حضور اقدس نے ارشاد فرمایا: بہترین خوشنما جہاد حج مبرور ہے۔

(حسن) امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب لوگ جہاد سے فارغ ہوتے تو ان سے فرماتے حج اور عمرہ کے لئے سفر اختیار کر دیے بھی ایک قسم کا

جہاد ہے۔ (حسن)

پس معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ جیسی اعلیٰ منقبت جس میں جان و مال و دنوں کی بازی ہوتی ہے۔ حج بیت اللہ فی الجملہ اس کا بدل ہو جاتا ہے۔

(۵) حجاج کی خود بھی مغفرت کی جاتی ہے۔ اور ان کو اپنی رعنا اور خوشنودگی سے نوازا جاتا ہے۔ ان کے مال و دولت میں خیر و برکت عطا کی جاتی ہے۔ اور دوسروں کے بارے میں بھی ان کی سفارش سنی جاتی ہے اور ان کے طفیل دوسروں کو بھی بخش دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے۔

الحاج یشفع فی اربعۃ منہم حاجی کی سفارش اس کے گھروالوں میں اہل بیتہ و بیارک لہ فی اربعین سے چار سو آدمیوں کے بارے میں قبول

بَعِيرَانِ اِمْهَاتِ الْبَعِيرِ الَّذِي - ہوگی۔ اور جس اونٹ پر اس نے سفر
 حمله و يخرج من ذبوبة - کیا ہے اس کی نسل میں کچالیں اونٹوں
 کیوم ولدته امه - میں برکت ہوگی۔ اور خود حاجی گناہوں
 احسن الختام - سے ایسا پاک و صاف ہوگا کہ گویا
 آج ہی پیدا ہوا ہے۔

اس پر ایک شخص نے عرض کیا : ابو موسیٰ میں حج کیا کرتا تھا۔ لیکن اب
 بوڑھا ضعیف ہو گیا کوئی اور عمل بھی حج کا قائم مقام ہو سکتا ہے۔
 حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا : کیا تم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد
 میں سے کسی شخصوں کو آزاد کر سکتے ہو۔ لیکن پھر بھی اس سفر کا بدل نہیں
 ہو سکتا۔

چار سو آدمیوں کے بارے میں سفارش قبول ہونے کا یہ مطلب ہے
 کہ اتنے لوگوں کی مغفرت کا تو گویا اللہ جل شانہ کی طرف سے وعدہ ہوا ہے
 اس سے زیادہ میں کوئی مانع نہیں۔ چنانچہ بہت سی روایتوں میں یہ وارد
 ہوا ہے کہ حاجی جن کے لئے دعا مغفرت کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور
 خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔

اللهم اغفر للحاج وللمن استغفله یا اللہ حاجی کی مغفرت فرما اور اس
 شخص کی بھی مغفرت فرما جس کے لئے
 حاجی دعا مغفرت کرے۔ (حسن عن ابیہی)

ایک روایت میں ہے کہ جب حاجی مکہ کے ارادہ سے گھر سے نکلتا ہے تو اسکی

دعا قبول ہوتی ہے۔ جب تک وہ گھر لوٹے بلکہ گھر ٹوٹنے کے چالیس روز بعد تک (حسن)

یہی وجہ ہے کہ حجاج سے ملاقات کرنے اور ان سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا
چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔ جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام

اذا القیت الحجاج تسلم علیہ مصافحہ کرو اور اس کو مصافحہ کرو اور اس سے

دوسرے ان یتسغفرک قبل ان پہلے کہ وہ اپنی گھر میں داخل ہوا پزلے

یدخل بیتہ فانہ مغفور لہ دعا مغفرت کی درخواست کرو۔ اس

عبارت (رضائے من شکوہ) سے کہ وہ اپنے گناہوں کو پاک و صاف

ہو کر آیا ہے۔

حاجی کا یہ سب کچھ اعزاز و اکرام اسی لئے ہے کہ اس نے دادی عشق

و محبت میں قدم رکھ کر اپنی زندگی میں ایک انقلاب عظیم برپا کر لیا ہے۔

اور راہ مولیٰ کی سرگردانی میں اپنے کو خوش بخت بنالیا ہے۔

ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء

وہی ہے جو چاہے اللہ کو

وہی ہے جو چاہے اللہ کو

وہی ہے جو چاہے اللہ کو

وہی ہے جو چاہے اللہ کو

وہی ہے جو چاہے اللہ کو

حج ادا کرنے میں جلدی کرنا

شہنشاہ عالم رب العالمین کا شانہ دربار سجا ہوا ہو اور کریمانہ دسترخوان بچھا ہوا ہو اور ہر شخص کے لئے باریابی اور حضوری کی عام اجازت ہے تاکہ ہر ایک شاہی عطیات سے بہرہ اندوز ہو اور الطاف کریمانہ سے لطیف اندوز ہو۔ انبیاء کرام کے ذریعہ ہر شخص کو اس دربار میں حاضری کی دعوت دی گئی ہے۔ اب کس قدر بے نقیبی اور محرومی کی بات ہے کہ قدرت واستطاعت ہوتے ہوئے بھی انسان اس دربار کی حاضری میں تاخیر اور تساہل برتے۔ قدرت واستطاعت ہونا اس امر کا کھلا ثبوت ہے کہ اس مالک الملک نے اپنے دربار میں طلبی کے لئے مصارف بھی عطا کر دیے ہیں۔ ان مصارف کو دوسری جگہ خرچ کرنا اور اس سعادت عظمیٰ سے محروم رہنا کھلی حماقت ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں جس شخص کے پاس اس قدر روپیہ ہو جو اس کو کہ کریم پہنچا سکے تو یہ روپیہ حج میں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا تو گنہگار ہوگا۔

حج کا ادا کرنا اگرچہ فوراً فرض نہیں۔ تاخیر کی گنجائش ہے لیکن یہ گنجائش بندوں پر سہولت اور آسانی کی وجہ سے ہے نہ اس لئے کہ اس بہانہ سے اس قدر خیر کثیر سعادت عظمیٰ مغفرت عامہ کے حصول میں دیر کے امور خیر میں ہمیشہ سبقت اور پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اور جلد از جلد گناہوں کے

انبار اور گندگیوں کے اثرات سے بکدوش ہونا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس سبقت کرو تم امور خیر کی طرف۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اور جلدی کرو اپنے پروردگار کی مغفرت

کی طرف۔

آج اگر اس سعادت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ کے حصول کے ذرائع اور اسباب موجود ہیں تو ان کو منتفع ہونا ضروری ہے۔ کل کی کس کو خبر کہ کیا ہوئے والا ہے اور یہ اسباب و ذرائع باقی بھی رہتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

تَعَجَّلُوا الْخَيْرَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ آج ادا کرنے میں جلدی کرو اس لئے

لَا يُوَدِّي مَا يَعْزُضُ لَهُ کہ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کل کو کیا

(حسن انجام)

اگر کل کو خدا نخواستہ یہ قدرت و استطاعت سلب ہوگئی اور حج

ادانہ کر سکا تو موت کے وقت سخت حسرت و ندامت اور پریشانی و حیرانی

ہوگی اپنی اس کوتاہی اور محرومی پر پچھتاے گا۔ مگر بے سود گا۔

ارشاد ربانی ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس

قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ موت آتی ہے۔ تو کہتا ہے اے رب مجھے

صَالِحًا كَلًّا لوٹاؤ تاکہ عمل صالح کروں ہرگز نہیں ہو

++ ++ ++

حضرت ابن عباس رضی فرماتے یہ اس شخص کی حالت ہو جس نے باوجود قدرت و استطاعت کے حج ادا نہ کیا ہو۔ موت کے وقت جب اس کو ترک حج پر سنت و طاعت ہوگی تو انتہائی حسرت و ندامت کے ساتھ دوبارہ زندگی کی خواہش کرے گا تاکہ فریضہ حج کو ادا کر سکے۔ اور اسی حسرت و یاس کے عالم میں نامراد اور ناکام دنیا سے رخصت ہوگا۔ (حسن النعمان)

اور مرنے کے بعد اس پر کیا گزرے گا۔ اس کا ادراک اس وقت ہوگا۔ جب بالکل مجبور و لاجوار ہوگا۔ حضرت سعید بن جبیر سے کسی نے دریافت کیا اگر کوئی مالدار بغیر حج کئے مر جائے تو کیا ہوگا؟ آپ نے تین بار فرمایا۔
 ہو فی الناس وہ جہنم میں جائے گا

حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ نافرمانوں اور مرتدوں کا معاملہ ہوگا۔ پس مسلمان کو چاہیے کہ دولت فرصت صحت کو غنیمت جانے اور حج کی ادائیگی میں سبقت اور عجلت کرے۔ ہر وقت خوش کہ دست دہد مفتنم شمار کس را وقتون نیست انجام کار نصیت

بار بار حج کرنا

اگرچہ امت مرحومہ پر سہولت و آسانی کی خاطر عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ حج کرنا ضروری اور لازمی قرار دیا گیا۔ بشرطیکہ اس میں حج کی استطاعت اور قدرت بھی ہو۔ لیکن حج کی خصوصیات، برکات، اثرات اور منافع کا تقاضا یہ ہے کہ بار بار حج کیا جائے جس قدر زیادہ حج ادا کئے جائیں گے۔ اسی قدر طہارت و نظافت حاصل ہوگی اور اسی کی بقدر بارگاہِ خداوندی سے تقرب نصیب ہوگا۔ اور ملارِ اعلیٰ کے ساتھ وابستگی اور اللہ اور رسول کے عشق و محبت سے سرفراز ہوگا۔

مال و دولت، قدرت و استطاعت ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی سعادت کو بار بار حاصل نہ کرنا سخت محرومی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی ہے۔

يقول الله عز وجل ان عبداً

صححت له جسمه ووسع

عليه في المعيشة تمضي

عليه خمسة اعوام لا يخذ

الى محروم. فضائل الترخيب

الذجل شأنه كافرمان ہر وہ بندہ

جس کو میں نے صحت جسمانی اور وسعت

معاشر عطا کر رکھی ہو پھر بھی اس پر پانچ

سال ایسے گزر جائیں کہ وہ میرے

در بار میں حاضر نہ ہو وہ ضرور محروم رہے

عاشقِ مولیٰ کے عشق و محبت کا اصلی تقاضا یہی ہے کہ اس کو محبوب کی چوٹ کے علاوہ کسی جگہ چین نہ آئے اور دالہا نہ بار بار اس کی بارگاہ تک پہنچے اور

اگر اس ذوق و شوق میں کمی ہو اور استطاعت ہوتے ہوئے دربار محبوب کی حاضری کی
امنگ نہیں ہو اور اپنے اختیار سے اس دوری کو گوارا کئے ہوئے ہو تو یہ حقیقی عشق
و محبت کی شان سے بہت بعید ہے۔ اور کھلی محرومی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرستاران حق بار
باز بار گاہ سولی میں بسر و چشم حاضر ہوتے ہیں۔ اور کبھی ان کو سیری نہیں ہوتی بلکہ
شوق محرم اور زیادہ ہوتا ہے۔

نفلی حج پر اہل حاجت کو ترغیب

نفلی حج اگرچہ بڑی نعمت اور سعادت ہے لیکن مومن کا درجہ اس سے بہت
بڑھا ہوا ہے پس اگر نفلی حج کے عوض کسی مضطر کی حاجت ردائی ہو جائے تو یہ بھی بڑی
نعمت ہے۔ اور اہم سعادت ہے۔ کسی مضطر کی حاجت ردائی فریضہ خداوندی ہے۔
فرض کو چھوڑ کر نفلی عبادت اختیار کرنا یقیناً کوتاہی ہے پس اگر شوق حج میں رقم
جمع کی تھی پھر اس سے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا تو بغیر حج کئے حج
کی سعادت سی بہرہ اندوز ہو گا۔ اور حج کے اصلی منافع سے محروم نہ رہے گا۔
بشرطیکہ وہ حج نفلی ہو فرض حج ہر حال میں مقدم ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک کے مردی ہے ایک بزرگ کو حج کا بہت شوق تھا۔
وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد میں حجاج کا قافلہ آیا میں نے بھی حج کا ارادہ کیا اور
پانچ سو دینار (اشرافی) لیکر ضروریات سفر کی تیاری کے لئے نکلا۔ راستہ میں ایک
عورت ملی اور کہا میں سید زادی ہوں اور میرے کنواری لڑکیاں ہیں آج چار روز
میں نے ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ اس عورت کی بات کا میرے دل پر اثر ہوا اور میں نے

وہ پانچواں شرفیاں نکال کر اس کے حوائے کر دیں۔ اور کہہ دیا کہ ان کو اپنی ضروریات میں خرچ کر وہ عورت دعا دیتی ہوئی لوٹ گئی اور میرے دل سے اس سال حج کا خیال جاتا رہا۔ اور قافلہ حج کے لئے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ حج سے واپس ہوا تو میں بھی حجاج اور احباب کی ملاقات کے لئے نکلا جب میں کسی دوست سے ملتا اور اس کو حج کی مبارک باد دیتا وہ بھی مجھ کو حج کی مبارک باد دیتا۔ مجھے اس سے سخت حیرانی ہوئی اسی سوچ و فکر میں سو گیا۔ خواب میں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ارشاد فرمایا اے شخص تو لوگوں کی حج کی مبارکباد سے تعجب کرتا ہر تو نے ایک فریادی کی فریاد سنی اور اس کو غنی بنادیا میں نے تیرے متعلق دعا کی اور حق تعالیٰ نے تیری صورت کا ایک فرشتہ بنا دیا جو تیری طرف سے ہر سال حج کیا کرے گا۔ اب تیرا دل چاہے حج کر اور چاہے نہ کر (حسن الختام) یہ واقعہ فضائل حج ص ۲۶۴ پر زیادہ تفصیل سے مذکور ہے۔

خود حضرت عبداللہ بن مبارک ایک مرتبہ حج کے ارادہ سے روانہ ہوئے اور کوفہ پہنچے وہاں ایک کوڑی پردیکھا کہ ایک عورت جانور کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ آپ نے دریاقت فرمایا یہ مردار ہے یا ذبح کیا ہوا؟ عورت نے جواب دیا مردار ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مردار جانور کا گوشت حرام کیا ہے۔

عورت نے کہا: میں مضطر ہوں اور سوال کی ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔

آپ نے اس کے گھر کا پتہ دریافت کیا۔ پھر وہ پھر جس پر تمام سامان سفر

تھا اس کے حوالہ کر دیا اور اپنے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ جب حجاج واپس ہوئے تو لوگ ان کو بھی حج کی مبارک باد دینے آئے۔ یہ ہر ایک سے کہتے کہ میں نے اس سال حج نہیں کیا۔ اور وہ کہتا ہوا میں نے تم کو فلاں جگہ پر دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس سال حج نہیں کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ اس کا کیا بنتی ہے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی ہاتھ کہہ رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک حق تعالیٰ نے تمہارے صدقہ کو قبول فرمایا۔ اور تمہاری ہم شکل ایک فرشتہ بھیجا جس نے تمہاری جانب سے حج ادا کیا۔ (حسن الختام)

منقول ہے کہ ایک بزرگ نے حج کا ارادہ کیا اور ان کے پاس آٹھ سو اشرفیاں تھیں ایک روز انہوں نے کسی ضرورت سے اپنے بچہ کو پڑوسی کے گھر بھیجا۔ وہ بچہ روتا ہوا واپس آیا۔ انہوں نے سبب دریافت فرمایا تو بچہ نے کہا ان کے یہاں کچھ پک رہا تھا۔ میں نے کھانا چاہا تو انہوں نے کھلانے سے انکار کر دیا۔

ان بزرگ نے پڑوسی سے اس کا سبب دریافت کیا تو پڑوسی نے کہا۔ مجھے مجبوراً انہار حال کرنا پڑا۔ ہم پانچ روز سے بھوکے تھے۔ اس لڑکے مرزا گوشت پکایا تھا چونکہ تمہارے بچے کے لئے یہ حلال نہ تھا۔ اس لئے ہم نے دینے سے انکار کر دیا۔

ان بزرگ کو اس سے تعجب ہوا اور اپنے کو ملامت کی جب پڑوسی کا یہ حال ہے تو نجات کی کیا صورت اور یہ حج کی تیاری کیسی؟ چنانچہ وہ آٹھ سو اشرفیاں پڑوسی کے حوالے کر دیں۔

عرفہ کی شام کو حضرت ذوالنون معری نے خواب میں دیکھا کوئی ہاتھ کہہ رہا ہے
ذوالنون دیکھا عرفات میں کس قدر مجمع ہے۔ ان میں سے صرف ایک شخص کاج قبول ہوا
ہے۔ جو عرفات تک نہیں پہنچ سکا اور اس کی وجہ سے حق تعالیٰ نے تمام کاج قبول
فرمایا۔ حضرت ذوالنون نے دریافت فرمایا وہ کون شخص ہے؟

ہاتھ نے کہا فلاں شخص ہے دمشق میں رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت ذوالنون ان
کی تلاش میں نکلے۔ اور دمشق پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور سارا واقعہ ان کو سنا (حسن)
ان چند واقعات کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اہل حاجت کی حاجت روائی فعلی
جج سے بہت زیادہ اہم اور وزنی ہے۔ اگر اس کی وجہ سے فعلی جج ترک ہو جائے
تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر جج بھی ادا کرے اور اہل حاجت کی حاجت
روائی بھی ہو تو پھر نور علی نور ہے۔ اور سعادت در سعادت ہے۔ لیکن جج فرض ان
سب سے اہم ہے۔ وہ کسی حال میں چھوڑنا جائز نہیں۔

عبادات کے درجات اور مراتب ہوتے ہیں اور ہر عبادت اپنے درجہ کے
مطابق اہمیت اور فوقیت رکھتی ہے۔ ان میں سب سے اہم اور مقدم فرائض خداوندی
ہیں۔ جن کی ادائیگی ہر حال میں ضروری ہے۔ اس لئے کہ عمر بھر کی فعلی عبادت ایک فیضیہ
خداوندی کی ادائیگی کے برابر اور ہمسر نہیں ہو سکتی۔ اور نہ کسی اطاعت کو وہ درجہ
قبولیت حاصل ہے۔ جو فرائض کو ہے۔

پیدل حج ادا کرنا

حج بارگاہ رب العالمین کی حاضری ہے۔ اس بارگاہ عالی میں اگر سر کے بل بھی پہنچا جائے تب بھی حق ادب ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے شناساں بارگاہ کا ہمیشہ یہی دستور رہا ہے۔ کہ اس بارگاہ میں پیادہ پار برہنہ پار سرنگوں حاضر ہوئے اور یہی مقام کے ادب کا حقیقی تقاضا ہے۔ اور یہی شان عبدیت کا اصلی معنی ہے۔

۵۔ لو جئتمکم قاصداً اِلسعی علی بصری + لم اقص حقاً دای الحق ادیت

ایک بزرگ نے حج کا تمام راستہ پیدل طے کیا۔ لوگوں نے جب مشقت کا ذکر کیا تو فرمایا جو غلام اپنے آقا سے بھاگتا ہوا ہو گیا اس کے لئے مناسب ہے کہ سواری پر سوار ہو کر آقا کی حضور میں جائے۔ اگر میں اس کی قدرت پاتا کہ سر کے بل چل کر حاضر ہوں تو اسی طرح حاضر ہوتا۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ انبیاء کرام کا دستور پیدل حج کرنے کا تھا۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان کو پیدل چل کر ستر حج کئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ چالیس حج پیدل کئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیادہ پا حج ادا کیا۔

انبیاء کرام کے اقتدار میں صلح امت نے بھی پیدل حج کرنے کو اختیار فرمایا۔ حضرت امام حسن نے پندرہ حج پیدل کئے۔ اور حضرت امام حسین نے پچیس حج پیدل کئے۔

علی بن شعیب نے کچھ اور ساتھ حج پیدل کئے۔ مغیرہ بن حکیم نے پچاس سو زیادہ حج پیدل برہنہ پاؤں ادا کئے اور اثناس سفر میں ہمیشہ شب بیداری کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔ ابو عبد اللہ المقرئ نے ستانوے حج پیدل کئے اور ایک سو بیس سال کی عمر پائی۔ ابو عباس نے اسی حج پیدل کئے۔ حسین بن عثمان کہتے ہیں کہ میرے بھائی سفیان نے جب ۱۹۹ھ میں آخری حج کیا تو میں ساتھ تھا۔

عرفات میں انھوں نے نماز پڑھی اور پھر اپنے بستر پر لیٹ گئے اور فرمایا میں اس مقام پر ستر بار حاضر ہوا ہوں یعنی ستر حج کئے ہیں، اور ہر سال یہ دعا کی الہی اس ماضی کو آخری نہ کیجئے۔
لیکن اب بار بار سوال سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ وطن لوٹ گئے اور اسی سال انتقال ہو گیا۔

چونکہ دوبارہ حج کے سوال کے ضمن میں زیادتی عمر کی خواہش ظاہر ہوتی تھی۔ اس لئے ان کو اس سوال سے شرم محسوس ہوئی۔
سان الدینوری کے بھائی نے سولہ حج پیادہ پاؤں اور برہنہ پاؤں ادا کئے۔ ابو حمزہ شہر قزوین سے پیدل حج کے لئے آئے اور پیدل ہی واپس ہوئے اور فرمایا میں صرف یہ سوال کرنے آیا ہوں کہ الہی مجھے ضرورت سے زائد روزی مت دیجو۔

سعید بن سعید بن وہب پیدل حج کے لئے جا رہے تھے جب مشقت ناقابل برداشت ہو گئی تو فرمایا میں اس لئے یہ مشقت برداشت کر رہا ہوں کہ

کہ میں بہت گناہ گار ہوں شاید حق تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ علی بن
موقف نے ستر حج ادا کئے۔ اور جعفر خواص نے تقریباً ساٹھ حج کئے
جواب بن کبر المذنبی کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس سے روانہ ہوا اور تبرک
کے راستہ مکہ مکرمہ پہنچا دیکھا کہ ابی عبد اللہ بن الجلامطاف میں بیٹھے ہوئے تھے
میں نے سلام کیا اور دست بوسی کی فرمایا بیٹا کہاں کا حرام باندھا۔ میں نے عرض
کیا بیت المقدس سے پھر فرمایا کس راستہ سے آئے ہو۔ میں نے عرض کیا۔
"تبرک کے راستہ سے۔"

پھر فرمایا زاد راہ لے کو چلے! محض خدا کے بھروسہ پر۔ میں نے عرض کیا۔
"محض خدا کے بھروسہ پر۔"

فرمایا: میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے بادن حج محض توکل پر کئے
اور معافی کا خواستگار رہا۔ میں نے عرض کیا اس گھر کی قسم وہ کون ہے؟
فرمایا میں ہوں۔ خدا معاف فرمائے (حسن الختام)

میری دادی کے والد حضرت مولانا مظفر حسین صاحب نے ہندوستان
سے سات حج پیدل کئے۔ اور وہیں مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا۔

مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ حضرت مولانا محب الدین صاحب شریف
نیاز حاصل ہوا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کے خلفاء میں تھے۔
فرماتے تھے بیس سال سے برابر پیدل حج کر رہا ہوں۔ باوجود انتہائی نحیف ہونے
کے مدینہ منورہ بھی پیدل ہی حاضر ہوتے تھے۔ آخری مرتبہ جب چلنے سے
معذور ہو گئے تو سواری پر حاضر ہوئے اور بیان فرمایا کہ میرا اس سال

حاضری کا ارادہ نہ تھا۔ خواب میں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا: "محب الدین ہمارے پاس نہ آؤ گے۔"

میں نے عرض کیا ٹھٹھنوں میں دم نہیں رہا۔ کرایہ بھجودیکھئے۔ اور بلوایجئے علی العباس ایک شخص آیا اور کہا میں نے آپ کے لئے سواری کا انتظام کر لیا۔ آپ میرے ساتھ مدینہ منورہ چلئے۔ چنانچہ آپ اس کے ساتھ اس سواری پر مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور چند ماہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ واپس ہوئے اور اسی سال انتقال فرمایا۔

یہ ہزاروں واقعات میں سے صرف چند واقعات عبرت و نصیحت کے لئے درج کر دیئے گئے۔

پیدل حج کا اجر و ثواب

پیدل حج ادا کرنا یہ کہ شخص مقتنار حسن ادب ہو۔ بلکہ بارگاہ رب العالمین میں بہت زیادہ مقبول ہو۔ اور بے حد و حساب اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ ہوائی جہاز یا موٹر کار پر سفر کرنے والا حاجی کسی طرح اس حاجی کے برابر نہیں ہو سکتا جو سامان سفر کندھوں پر رکھے ہوئے دیوانہ وار محبوب کی طرف جارہا ہے۔ اس کا ہر قدم تقرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ اور ملاز علی کی سمت پرواز ہے۔ اور اسی حیثیت سے اس کا اعزاز و استقبال ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبویؐ ہے۔

ان الملكة لتصافح دكبان الحج فرشتے سوار حجاج سے مصافحہ کرتے

و تعتق المشاة - کرتے ہیں۔ اور پیدل حج کرنے والوں
(حسن الختام) سے معاف کرتے ہیں۔

چونکہ پیدل حج کرنے میں پاس ادب بھی ہو اور مشقت بھی زیادہ ہے اس
لئے اسی کی بقدر اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس سے
روای ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

من حج الى مكة ماشياً حتى رجع كتب له بكل خطوة سبعة
حسنة من حسنات المحرم قيل وما حسنات المحرم قال
كل حسنة بئانة الف حسنة - (بخاری)

جو شخص حج کے لئے پیدل جائے اور
آئے اس کے لئے ہر قدم پر سات سو
نیکی ہو۔ حرم کی نیکیوں میں سب لوگوں نے
ابن عباس سے پوچھا حرم کی نیکیوں سے
کیا مراد ہے۔ فرمایا حرم کی ہر نیکی ایک
لاکھ نیکی کے برابر ہے۔

حضرت سید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس کی خدمت میں
ان کے مرض الموت میں حاضر ہوا۔ تو وہ اپنے بیٹوں سے فرما رہے تھے "بیٹوں
پیادہ حج کرنا مجھے کسی شے کا اتنا افسوس نہیں جس قدر اس بات کا افسوس ہے
کہ میں پیدل حج نہیں کر سکا۔"

بیٹوں نے دریافت کیا: پیدل حج کہاں سے کیا جائے؟
حضرت ابن عباس نے فرمایا: کہ کمرہ سے بانا اور آنا۔ اس لئے کہ ہوا
عاجی کے لئے ہر قدم پر ستر نیکی ہے۔ اور پیادہ حاجی کے لئے ہر قدم پر سات سو
نیکی ہے۔ کہ کی نیکیوں میں سے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کی نیکیوں سے کیا مراد

تو فرمایا کہ کی ہر نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے۔ (حسن الختام) بکثرت احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہے۔ حضرت من لہری فرماتے ہیں کہ حرم میں ایک روزہ کا ثواب ایک لاکھ کی برابر ہے۔ اور ایک درم خیرات کرنے کا ثواب ایک لاکھ درم کے برابر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ پیدل حج کرنے میں ہر قدم پر سات کروڑ نیکیاں حاجی کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور یہ حسنات کا اتنا عظیم الشان ذخیرہ اتنی بڑی دولت اور سعادت ہے کہ اس کے حصول کی خاطر ہر طرح کی مشقت اور محنت برداشت کی جاسکتی ہے۔ اگر تمام راستہ پیدل طے نہ کر سکے تو جس قدر بھی تحمل ہو پیدل چلنے کو اپنی سعادت سمجھے اور نعمت عظمیٰ جانے۔ اگر طاقت اور تحمل ہو اور کوئی مانع موجود نہ ہو تو کہ کمرہ سے جب حج کے لئے نکلے تو پیدل نکلے۔ اور منی عرفات مزدلفہ کی مسافت کو پیادہ طے کرے۔ اس ٹھوڑی سی مسافت کو پیادہ طے کرنا کچھ دشوار نہیں۔ اور آزادی بھی رہتی ہے۔ بیتام سنن و مستحبات کو ابھی طرح ادا کر سکتا ہے۔ اور پیادہ حج کی فضیلت و منقبت کو بھی پاسکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جو شخص منی سے عرفات تک پیدل جائے اس کو ایک لاکھ نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے ملیں گی۔ البتہ اگر پیدل چلنے میں تعب اور گرانی ہو اور ذوق و شوق اور نشاط باقی نہ رہے تو پھر سوار ہونا بہتر ہے اس لئے کہ ذوق و شوق اور نشاط حج کی روح رواں ہے۔

حج میں مشقتوں کا تحمّل کرنا

حج جانی اور مالی غیادت کا مجموعہ ہے جس قدر جان و مال اس راہ میں صرف ہوگا اسی قدر حج کی شان نمایاں ہوگی۔ اور رنگ لائے گی۔ حج میں جس طرح خوب خرچ کرنا مقبول و محمود ہے۔ اور اجر عظیم کا ذریعہ ہے اسی طرح مشقت و محنت کا برداشت کرنا بھی مقبول و محمود ہے۔ اور اجر عظیم کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرمایا۔
 لکن اجرتك على قدر نصبك۔ لیکن تمہارا ثواب تمہاری مشقت کی بقدر ہے۔

امام غزالی فرماتے ہیں :- اس سفر میں آدمی جو کچھ خرچ کرے اس کو نہایت خوش دلی سے کرے اور جو نقصان جانی یا مالی پہنچے اس کو طیب خاطر سے برداشت کرے کہ یہ حج قبول ہونے کی علامت ہے۔ حج کے راستے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ کہ ایک دم کے بدلے میں سات سو دم ملتے ہیں۔ اور حج کے راستے میں تکلیف اٹھانا جہاد میں تکلیف اٹھانے کے برابر ہے۔ اس لئے سفر حج میں جو مشقت یا نقصان برداشت کر لگا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اجر ہے۔ وہ ضائع نہیں ہو (فضائل) اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جان بوجھ کر اپنے کو مشقت اور تکلیف میں مبتلا کرے اور ان مشکلات کا شکار ہو جو ناقابل برداشت ہوں۔ بلکہ

مطلب یہ ہے کہ زیادہ راحت و آرام کے پیچھے نہ پڑے اور جو مشقت اور مشکل درپیش آئے اس سے بد دل نہ ہو بلکہ خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرے۔ ایسے ہی اس نوع کی مشقت کا تحمل کرنا جو غلاف عقل ہو محمود نہیں۔ بلکہ مذموم ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا۔ جس کے ہاتھ میں رستی بندھی ہوئی تھی اور دوسرا شخص اس رستی سے کیسے کر اس کو طواف کر رہا تھا۔ حضور اقدس نے اس رستی کو کاٹ دیا اور ارشاد فرمایا۔ ہاتھ پکڑ کر طواف کر او۔ (فضائل)

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اقدس نے دیکھا کہ دو شخص کسی رستی وغیرہ سے بندھے ہوئے چل رہے ہیں۔ حضور اقدس نے دریافت فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا۔ ہم نے یہ منت مانی ہے کہ اس طرح بندھے ہوئے کعبہ تک جائیں گے۔ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا۔ اس رستی کو توڑ دو یہ منت صحیح نہیں۔ منت نیک کام میں ہوتی ہے اور شیطانی حرکت ہے۔ (فضائل)

اور سب سے اہم مشقت جس کا برداشت کرنا اصل اصول ہے اور حج کی اصل روح ہے۔ وہ رفتار اور اہل حرم کی اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے۔ اور ان کی بد معااملگی اور بد کلامی کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا ہے نہ اپنے سے کسی کو ذرہ برابر اذیت اور تکلیف پہنچے اور نہ کسی کی اذیت اور تکلیف پہنچانے سے گرائی اور ملال ہو اور نہ کسی کی بے جا بات پر غیظ و غضب ہو بلکہ اپنے کو ہر ایک کا ادنیٰ خدمت گزار سمجھے۔ اور

ہر ایک کی کڑوی بات پر صبر و تحمل اور عفو و درگزر سے کام لے۔ اور لطف و کرم کا برتاؤ رکھے۔

عشق و محبت اور بندگی کا صحیح تقاضا یہی ہے کہ محبوب کی راہ کے ہر خار کو گلزار سمجھے اور ہر تلخی میں شیرینی اور لذت محسوس کرے۔
الفت میں برابر ہے جفا ہو کہ وفا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مرا ہو

حج کے فضائل

حج کی فضیلت کی مختلف وجوہ ہیں۔

(۱) حج بارگاہ رب العالمین میں حاضری اور دربار خداوندی کی حضوری ہے۔ مجرم و خطاکار انسان رب کریم کی جو کھٹ پر رحم و کرم کی امید میں جاتا ہے۔ اور الطاف خداوندی سے سرفراز ہوتا ہے۔ اور مشاہدہ جمال و جلال سے بہرہ اندوز ہوتا ہے۔ اور اپنے عشق و محبت کی تجدید و توثیق کرتا ہے۔ اور بندگی اور غلامی کا معاہدہ کرتا ہے۔ اور اپنی زندگی کو بندگی کے سانچہ میں ڈھالتا ہے۔ اور ہر نوع کی گندگی سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حق یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر فضیلت و منقبت اور عزت و حرمت مقصود بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی جستجو میں انسان عمر بھر ان مقامات مقدسہ کا طواف کرتا رہے تب بھی اس نے کچھ کھویا نہیں بلکہ سب کچھ پالیا اور فائز و کامیاب ہو گیا۔

(۲) حج اسلام کا ایک رکن عظیم ہے جس پر مذہب و ملت کی بنیاد قائم ہو اور اسی کے ساتھ دین محمدی کی تکمیل ہوئی اور لغواء الہیہ تمام و کمال کو پہنچیں۔
ارشاد خداوندی ہے:-

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت
عليكم نعمتي ورضيت لكم
الاسلام ديناً۔

آج تمہارے لئے تمہارے دین کو
کامل و مکمل بنا دیا اور تم پر اپنا انعام
پورا کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا
دین بننے کے لئے (ہمیشہ) کو پسند کیا۔

روایت ہے کہ جب اس آیت کریمہ کو سنا تو بعض یہود نے کہا: "اگر ہم پر
یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس روز عید منایا کرتے۔"

اس پر امیر المومنین حضرت عمرؓ نے فرمایا واللہ میں جانتا ہوں کہ آیت
کریمہ کس دن نازل ہوئی اور کس جگہ نازل ہوئی۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
حجۃ الوداع کے موقعہ پر میدانِ عرفات میں اپنی اونٹنی پر سوار تھے اس
وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (حسن الختام)

پس جس دن اور جس مقام پر یہ بشارت عظمیٰ امتہ محمدیہ کو سنائی گئی
اور اپنی رضا اور خوشنودگی کا پروانہ عطا کیا گیا۔ وہ دن اور وہ مقام
نہایت مبارک اور مقدس شمار ہو گا اور اس دن اس مقام پر اظہار غلامی
اور اعتراف بندگی کرنا سعادۂ عظمیٰ اور نعمت کبریٰ شمار ہو گا۔

(۳) تکلیفات شرعیہ تین نوع کی ہیں۔ بعض قلب سے تعلق رکھتی ہیں
بعض جان سے اور بعض مال سے۔ (کوئی جو تھی نوع موجود نہیں۔ اب نماز اور

حاصل ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا: "کونسا عمل افضل ہے؟"۔

حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا: اللہ اور رسول پر ایمان لانا۔
عرض کیا گیا: پھر کونسا عمل ہے؟ ارشاد فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔

عرض کیا گیا: پھر کونسا عمل ہے؟ ارشاد فرمایا: حج مبرور (حسن عن الصالحین) اللہ اور رسول پر ایمان لانا عشق و محبت کی اصلی بنیاد ہے۔ جس پر بندگی

کی تعمیر ہوتی ہے۔ اور اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اسی لئے تمام اعمال کو مقدم اس کا درجہ اور رتبہ ہے۔ اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا مرتبہ ہے

اس لئے کہ اس میں ماسواہ حق کا ترک بھی پورا ہے۔ اور جان و مال کی بازی بھی پوری ہے۔ جو عشق و محبت کا اصلی تقاضا اور بندگی کا حقیقی مقصد ہے۔ اس

کے بعد حج مبرور کا درجہ ہے۔ اس لئے کہ اس میں جان عزیز کی بازی کے علاوہ ہر چیز کی قربانی ہے۔ اور تمام مال و فائز اور مال و نسات کو الٹا رہے تعلق ہے۔

(۵) مخلصین اور محبین اولیاء ابدال۔ اقطاب صالحین۔ مقبولین اور مقربین کا حج کے موقعہ پر اجتماع ہوتا ہے۔ اس مقدس اجتماع میں شامل

ہونا ان کی ہمنوائی میں عبادت میں مشغول ہونا۔ ان کی دعاؤں میں شریک ہونا بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی فضیلت و منفعت ہے۔ اگر اپنے

اعمال اور کردار قبولیت کے لائق نہیں ہوتے تب بھی حق تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے طفیل ان کو قبول فرما لیتے ہیں اور خصوصی عطا و بخشش سے

کسی کو محروم نہیں فرماتے۔ چنانچہ حضرت بلال بن رباحؓ سے مروی ہے کہ

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں ارشاد فرمایا: بلال لوگوں کو خاموش
 کر دو۔ پھر ارشاد فرمایا: حق سبحانہ و تعالیٰ اس مجمع کی جانب متوجہ ہو
 اور بند کرداروں کو بھی نکو کاروں کی برابر عطا فرمایا۔ (حسن الختام)
 علی بن الموفق بیان کرتے ہیں میں نے ایک سال حج کیا اور عرفہ
 کی رات مسجد خیف میں گزاری خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے
 اترے اور ایک نے دوسرے سے کہا: کیا معلوم ہے اس سال بیت اللہ کا
 کتنے لوگوں نے حج ادا کیا؟ پھر کہا: چھ لاکھ افراد نے حج ادا کیا ہے۔
 دوسرے نے کہا: کیا معلوم ہے ان میں سے کتنے لوگوں کا حج مقبول ہوا؟ دوسرے
 فرشتے نے کہا: نہیں۔ پہلے فرشتے نے کہا: صرف چھ آدمیوں کا۔
 پھر وہ فرشتے آسمان کی طرف چلے گئے۔ اور نگاہوں سے غائب ہو گئے
 میں گھبرا کر بیدار ہو گیا اور سخت رنج و فکر میں مبتلا ہو گیا کہ جب صرف
 چھ نفر کا حج قبول ہوا تو میں ان میں سے کیسے ہو سکتا ہوں جب عرفات
 سے واپسی ہوئی اور مزدلفہ میں رات گزاری تو میں اسی رنج و فکر میں تھا
 کہ اس قدر کثیر مجمع اور صرف چھ آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ اسی سوچ و فکر
 میں آنکھ لگ گئی خواب میں دیکھا کہ وہی دو نوں فرشتے آسمان سے
 اترے اور انھوں نے وہی گفتگو کی۔ پھر پہلے فرشتے نے کہا: کیا معلوم
 ہے آج پروردگار نے کیا حکم صادر فرمایا؟ دوسرے نے کہا: نہیں۔
 پہلے فرشتے نے کہا: ان چھ نفر میں سے ہر ایک کے طفیل میں ایک لاکھ
 افراد کا حج قبول فرمایا اس طرح تمام حج کا حج مقبول ہو گیا اور

سب عطار و بخشش میں شریک ہو گئے۔ میری آنکھ کھل گئی اور فرط سرور میں جو کیفیت میری ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ (حسن الختام) ۷

شہیدم کہ در روز امید و بیم بذاں را بہ نیکاں بہ بخشد کریم
 شیخ ابوالحسن اللؤلؤی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کے ارادہ سے کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی ٹوٹ گئی اور تمام سامان غرق ہو گیا۔ جس میں شیخ ابوالحسن کا مال تقریباً پانچ لاکھ دینار تھے۔ جب حج کا وقت قریب آ گیا تو وہ اس مال کو چھوڑ کر چل دیئے۔ لوگوں نے کہا ذرا صبر کرو ممکن ہے مال بچنے کی کوئی صودت پیدا ہو جائے۔ شیخ نے فرمایا میں اس مال کے مقابلہ میں عرفات کے قیام کو زیادہ اہم سمجھتا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے میں تاجر آدمی ہوں حج بھی کرتا ہوں اور تجارت بھی۔ ایک سال حج کے لئے نکلا تو راستہ میں پانی ختم ہو گیا۔ سارا قافلہ شدت پیاس سے پریشان ہو گیا۔ میں اپنے ساتھی کو سواری پر چھوڑ کر پانی کی تلاش میں نکلا۔ اور ادھر ادھر بھرتا رہا۔ ایک جگہ دیکھتا ہوں کہ ایک فقیر بیٹھا ہے۔ اور اپنی لکڑی کو زمین پر گاڑ رکھا ہے جس سے پانی ابل رہا ہے اور وہ فقیر پانی پی رہا ہے۔ میں بھی پہنچا۔ اور خوب سیر ہو کر پانی پیا پھر قافلہ میں آیا اور مشکینہ لاکر اس کو بھرا اور لوگ بھی اپنی مشکینے لے آئے اور تمام قافلہ سیراب ہو گیا۔ پس جس مقام پر ایسے ایسے افراد جمع ہوں اور وہ لوگوں کے لئے دُعا و مغفرت کریں۔ اس مقام کی حاضری اور اس مجمع کی شرکت پانچ لاکھ اشرفی بلکہ پوری دنیا کی زیادہ قیمتی ہے۔ چنانچہ وہ مال وہیں چھوڑ کر حج کو روانہ ہو گئے (اعطری)

سب سے بڑھ کر سعادت اور فضیلت یہ ہے کہ خود سرکارِ دُعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج کی عمومی مغفرت اور معافی کی دُعا مانگی اور وہ دُعا بارگاہِ رب العالمین میں مقبول اور مسموع ہوئی۔ چنانچہ حضرت عباس بن مرداس سہلی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عَزَّوَجَلَّ کی شام کو امتِ مَرُوحَہ کی مغفرت کی دُعا مانگی۔ دُعا قبول ہوئی۔ اور ارشادِ ربانی ہوا: "میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ سوائے باہمی حقوق اور مظالم کے کہ ان کا بدلہ لیکر حقدار اور مظلوم کو دیا جائے گا۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دُعا مانگی اور عرض کیا: "خدا یا تو اس پر بھی قادر ہے کہ ظالم کو معاف کر دے۔ اور مظلوم کو اپنے پاس سے بہتر معاوضہ دے کر خوش کر دے۔" لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن مزدلفہ میں مشعر حرام پر پھر یہی دُعا مانگی اور بارگاہِ خداوندی میں بار بار التجا کی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اقدس نے قسم فرمایا: صحابہ نے عرض کیا: "خدا آپ کو ہمیشہ شاداں رکھے۔ آپ نے کس وجہ سے قسم فرمایا؟"

ارشاد فرمایا: "خدا کے دشمن ابلیس نے جب دیکھا کہ حق تعالیٰ نے میری دُعا قبول فرمائی اور ظالموں کے مظالم کو بھی معاف فرما دیا تو دواویلا اور آہ و فریاد کرنے لگا۔ اور خاک میں لوٹنے لگا۔ اس کی اس حالت پر مجھے ہنسی آگئی۔"

(احسن عن ابن ماجہ)

اگرچہ رحمتِ خداوندی کا ایک جھونکا اور ایک نگاہِ لطف و کرم تمام گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر سکتی ہے۔ حتیٰ کہ حقوقِ العباد اور مظالم سے

بھی بکدوش کر سکتی ہے۔ لیکن اس امید پر گناہوں میں قصداً مبتلا ہونا اور جان بوجھ کر لوگوں کے حقوق دہانا اور دوسروں پر مظالم کرنا سخت جرات اور نادانی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی اس کی پیروی کرنا اور تمام احکامات خداوندی کی پابندی کرنا دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرنا اور ہر نوع کے مظالم اور مفساد سے بچنا از حد ضروری ہے۔ پھر بھی بشری حیثیت سے اگر کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے۔ اور نادانی سے کوئی خطا اور قصور سرزد ہو جائے تو نہ اُمت، اور شرمندگی کے ساتھ توبہ اور استغفار میں مشغول ہو اور دوسروں کے مظالم اور حقوق کو ادا کرے اور حق سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت اور لطف و کرم کا امیدوار رہے۔

اللهم انت عفو کرم تحت العفو فاعف عنا
 یہ حج کے فضائل کی جانب چند اجمالی اشارے ہیں جن سے فی الجملہ حج کی عظمت و رفعت نمایاں ہوتی ہے۔ تمام فضائل کا نہ احصا ہو سکتا ہے اور نہ یہ مقصود ہے۔

عن ابن عمر عن رسول اللہ ﷺ قال حجوا فان منہ جنتان

عن ابن عمر عن رسول اللہ ﷺ قال حجوا فان منہ جنتان

عن ابن عمر عن رسول اللہ ﷺ قال حجوا فان منہ جنتان

عن ابن عمر عن رسول اللہ ﷺ قال حجوا فان منہ جنتان

عن ابن عمر عن رسول اللہ ﷺ قال حجوا فان منہ جنتان

عن ابن عمر عن رسول اللہ ﷺ قال حجوا فان منہ جنتان

عن ابن عمر عن رسول اللہ ﷺ قال حجوا فان منہ جنتان

حج کی راہ میں مرنا

مسلمان جب حج کے ارادہ سے گھر سے باہر قدم نکالتا ہے اور اپنے وطن یا وطن کو چھوڑتا ہے۔ اسی وقت سے وہ حق تعالیٰ کی رحمت اور حفاظت میں آجاتا ہے۔ اور حجاج میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے پھر اگر تقدیر الہی سے حج ادا نہ کر سکے اور راستہ میں فوت ہو جائے تو یہ اپنا کام پورا کر چکا اس لئے حج کا پورا اجر و ثواب اسکو عطا کیا جائے گا۔ بلکہ مزید انعامات کی بھی نوازا جائے گا۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔

اِذَا خَرَجَ الْحَاجُّ مِنْ بَيْتِهِ
كَانَ فِي حِرْزِ اللَّهِ فَإِنْ مَاتَ
قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ نَسْكَهَ أَقْبَرُ
عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَإِنْ بَقِيَ حَتَّى
قَضَى نَسْكَهَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ تَعَالَى

جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو حق تعالیٰ کی حفاظت میں آجاتا ہے۔ پھر اگر حج ادا کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کا ثواب متحقق ہو گیا۔ اور اگر حج ادا کر لیا تو تمام سابقہ گناہ معاف ہو گئے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ گھر بیت اللہ اسلام کا ستون ہے جو شخص اس کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے۔ حاجی ہو یا عمرہ کرنے والا وہ حق تعالیٰ کی ضمانت میں آجاتا ہے۔

لے مگر حج بدل کرانا ایذاً شرعیہ کے ساتھ ضروری ہے ۱۲ منہ

اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اگر صحیح سالم واپس لوٹتا ہے تو اجر و ثواب اور دولت و غنیمت کے ساتھ لوٹتا ہے۔ (طبری)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں: جو حج یا عمرہ کرنے والا راستہ میں فوت ہو جاتا ہے وہ بے حساب جنت میں جاتا ہے اس کی کسی قسم کا تعزیر نہیں کیا جاتا۔ (طبری)

حج ادا کرنے والا حج ادا کر کے حج کے اجر و ثواب اور خیر و برکت کو پاتا ہے۔ لیکن جو شخص حج بیت اللہ کی آرزو دل میں لے کر نکلا اور پھر اس آرزو اور تمنا کو پورا نہ کر سکا تو اس کی یہ آرزو اس طرح پوری کی جاتی ہے کہ قیامت تک ہر سال اس کو حج کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس کے ثمرات اور اثرات اور برکات اس تک پہنچے رہیں گے۔ چنانچہ ارشاد بنوی ہے:

من خرج حجاجاً فمات كتب له
 اجر الحاج الى يوم القيمة ومن
 خرج معترافاً فكتب له اجر
 المعتمر الى يوم القيمة ومن
 خرج غازياً فكتب له اجر
 الغازي الى يوم القيامة
 (فضائل عن الترغيب)

جو شخص حج کے لئے نکلے اور راستہ میں فوت ہو جائے اس کو قیامت تک حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور جو شخص عمرہ کے لئے نکلے اور راستہ میں فوت ہو جائے اس کو قیامت تک عمرہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور جو شخص جہاد کے لئے نکلے اور راستہ میں فوت ہو جائے اس کو قیامت تک جہاد کا ثواب ملتا رہے گا۔

جو شخص احرام کی حالت میں فوت ہوا ہو وہ اسی عاشقانہ انداز میں لبیک کی صدا لگاتا ہوا بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہوگا۔ جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابن عباسؓ مروی ہے کہ ایک صحابی عرفہ کے دن اپنے اونٹ سے گرے اور انتقال فرمایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "ان کو نہ خوشبو لگانا اور نہ خوشبو کی دھونی دینا۔ اس لئے کہ یہ اسی طرح حالت احرام میں تلبیہ پڑھتے ہوئے بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہوں گے۔ (طبری، وہاں یہ حاجی بیت اللہ کا نہیں۔ بلکہ رب البیت کا طواف ادا کرے گا۔ اور شاہد جمال و جلال کو سرفراز ہوگا۔"

پس حج اور عمرہ ادا کرنا جیسا کہ سعادت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ ہے۔ اس کو بطور سعادت اور نعمت یہ ہے کہ کوئی شخص حج کی راہ میں فوت ہو جائے اور سیدھا منزل مقصود اور بارگاہ محبوب تک پہنچ جائے۔

۱۱۔ حنفیہ کے نزدیک محرم کو غیر محرم کی طرح غسل دیا جائے گا۔ اور یہ ان صحابی کی خصوصیت تھی جو نص صریح سے ثابت ہے ۱۲۔

حج کے منافع

حق سبحانہ و تعالیٰ حکیم مطلق ہر اس کا کوئی فعل حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور اس کے ہر حکم میں مخلوق کے لئے ہزاروں منافع اور مصالح ہوتے ہیں۔ پھر جس چیز میں جس قدر منافع زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی قدر اس کی اہمیت اور تاکید زیادہ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ فرائض خداوندی وہ احکام ہیں جن کے بغیر زندگی محض ناکارہ ہے جیسا کہ جسم انسانی بغیر آب و دانہ کے باقی نہیں رہ سکتا۔ اور اس آب و دانہ میں اس کے لئے بے شمار منافع اور فوائد مضمر ہیں۔ اسی طرح روح انسانی بغیر فرائض خداوندی کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور فرائض خداوندی میں انسان کی روح اور جسم کے لئے بے شمار منافع اور فوائد مضمر ہیں۔

حج بیت اللہ بھی فرائض خداوندی میں ایک اہم فریقہ ہے۔ اور اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اسی حیثیت سے اس کے منافع اور فوائد بھی بہت اہم اور بیشمار ہیں۔ ارشادِ ربانی ہے:

وَاذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔

اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو اور اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس (یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس حج کے لئے) چلے آئیں گے پاؤں مل کر بھی اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی جو

دور دراز کا استوں پر چل کر آئی ہوں۔
 اور سفر کی وجہ سے ڈبلی ہو گئی ہوں اتنا کہ
 یہ آنے والے اپنے منافع حاصل کریں۔

فرائض خداوندی میں دینی منافع بھی ہوتے ہیں اور دنیوی منافع بھی۔ دینی منافع
 اصل اور مقصود بالذات ہوتے ہیں۔ اور دنیاوی منافع مقصود نہیں ہوتے بلکہ ضمناً
 اور تبعاً حاصل ہوتے ہیں اور دنیوی منافع کو مقصود بالذات بنانا ان فرائض کی
 دینی حیثیت کو ضائع اور تیر باد کرنا ہے۔ فرائض اسی وقت تک فرائض رہتے ہیں
 جب تک کہ ان کو محض حکم خداوندی کی حیثیت سے بجالایا جائے اور ان سے مقصود
 محض رضا الہی اور فرمانبرداری ہو دیگر اغراض کی شمولیت حقیقی بندگی کے بالکل
 مٹانی اور ایک نوع کا شرک ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
 عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
 بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔
 جو شخص اپنی پروردگار کی ملاقات کا
 امیدوار ہو اس کو چاہیے کہ عمل صالح
 کرے اور اپنے پروردگار کی فرمانبرداری
 میں کسی کو شریک نہ بنائے۔

ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص اللہ
 کی راہ میں جہاد کرتا ہے لیکن اس کا خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید مال غنیمت حاصل ہو جائے
 اس شخص کا کیا حکم ہے۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ جس میں واضح کر دیا گیا
 کہ اتنی سی غرض کی آمیزش بھی بندگی میں شرک شمار ہوتی ہے۔ اور اس عمل خیر کو ناکارہ
 بنا دیتی ہے۔ جس کے باعث وہ آخرت میں کام نہیں آتا۔ آخرت میں صرف وہی عمل

کام آئے گا جو محض اللہ کے لئے ہو اور اس سے مقصود صرف رضا الہی اور قربانیداری ہو۔ اور بس۔

اسی حیثیت سرچ بجائے اللہ میں بھی بے شمار دینی منافع اور فوائد مضمر ہیں اور چونکہ یہ اجتماعی عبادت ہے۔ اس لئے وہ تمام منافع بھی ایسے ہیں جن سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی بنتی ہے۔ اور سنورتی ہے۔ لیکن ان کا حصول اسی وقت منظور ہو سکتا ہے۔ جب یہ مقصود اور مطمح نظر نہ ہوں۔ اور ہر عبادت پر دینی منافع اسی وقت مرتب ہوتے ہیں۔ جب ان منافع پر نظر نہ ہو۔ اور وہ عبادت خالص اللہ کے لئے کی گئی ہو۔ پھر حق سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ مزید انعام ہوتا ہے۔ کہ اس عبادت کے اثرات اور ثمرات دینی زندگی پر نمایاں ہوتے ہیں۔ جو بے حد حساب ہوتے ہیں۔ اور ان کا ادراک اور احساس بشری طاقت سے ماہر ہوتا

حضرت شیخ الحدیث صاحب مدظلہ نے اپنی کتاب فضائل حج میں حج کے بعض منافع کو شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اہل ذوق اس کا مطالعہ کر لیں۔

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

عمرہ کی فضیلت

حج کے لئے وقت اور دن مقرر ہے۔ وہ مقررہ وقت اور مقررہ ایام ہی میں ادا ہو سکتا ہے اور سال بھر میں صرف ایک ہی ادا ہو سکتا ہے۔ بیتاب دلوں کے لئے یہ سخت کٹھن شکل تھا کہ سال بھر میں صرف ایک بار مشاہدہ جمال و جلال نصیب ہو اور باقی ایام تڑپ اور بے قراری میں گزریں۔ اس لئے فضل ایزدی شال ہوا اور لطف خداوندی نے دشگیری فرمائی اور اپنی بارگاہ کی حاضری اور دربار کی باریابی کو غیر موقت اور غیر متین کر دیا اور اذن عام ہو گیا۔ کہ جس وقت جس کا دل چاہے دربار شاہی میں حاضر ہو جائے۔ اور نظر لطف و کرم سے سرفراز ہو۔ ایام حج کے علاوہ دیگر اوقات میں بیت اللہ کی زیارت اور دربار اکرام الحاکم کی حاضری کو عمرہ کہتے ہیں۔ جس کے لئے کوئی وقت اور دن مقرر نہیں۔ جب دل چاہنے احرام باندھے اور حاضر دربار ہو جائے۔ پس غیر ایام حج میں حج کا بدل عمرہ ہے۔ اور یہ بھی گویا چھوٹا حج ہے جس کے ذریعہ حج کے منافع اور فوائد اور حج کی خصوصیات اور برکات حاصل کی جاتی ہیں۔ اور بارگاہ خداوندی میں حاضری نصیب ہوتی ہے۔ اسی لئے حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کا بھی حکم کیا گیا۔ ارشاد باری ہے: **وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ** اور پورا پورا ادا کرو حج اور عمرہ کو۔ **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْلِهِمْ** خالص اللہ جل شانہ کے واسطے یہ

اور جو فضائل اور مناقب حج کے لئے تھے وہی عمرہ کے لئے بھی رکھے گئے۔ چنانچہ ارشاد بنوی ہے۔

افضل الاعمال حجة مبرورة او عمرہ افضل ترین عمل حج مقبول ہی با عمرہ مقبول

مبرورہ ہے۔ (فضائل عن احمد)

اور حج کے ذریعہ جس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عمرہ کے ذریعہ بھی گناہوں کی پاک و صاف ہو جاتا ہے اور زندگی میں جو انقلاب عظیم حج کی وجہ سے رونما ہوتا ہے وہی انقلاب عمرہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور انسان کی کایا کلیپ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد بنوی ہے۔

العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما۔ (فضائل عن مشكور) ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک درمیانی حصہ کے لئے کفارہ ہوتا ہے۔

یعنی ایک عمرہ ادا کرنے کے بعد جس قدر خطائیں اور لغزشیں سرزد ہوئیں دوسرے عمرہ سے وہ سب معاف ہو جائیں گی اور تمام درمیانی گناہوں اور خطاؤں کا کفارہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ "ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کفارہ ہے۔ درمیان کے گناہوں اور خطاؤں کا۔"

اور جس طرح حج کرنے والے خدائی و فود اور اللہ رب العالمین کے وہاں اور زائرین ہیں۔ اسی طرح عمرہ ادا کرنے والے بھی خدائی و فود ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے وہاں اور زائرین ہیں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور اسی حیثیت سے ان کا اعزاز و اکرام ہوتا ہے۔ ان کی معروضات کو سنا جاتا ہے اور قبول کیا جاتا ہے۔ اور ہر نوع کے انعامات سے ان کو نوازا جاتا ہے۔ جیسا کہ

ارشاد نبوی ہے۔ **وَالْحَاجُّ وَالْعُمَرَاءُ قَدْ اِيَّاهُ**۔ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے
 دعویٰ اجابہ فرمانے والے۔ اللہ جل شانہ کے وفود ہیں۔ اور اگر
 استغفروہ غفر لہم۔ لوگ دعا مانگیں تو اللہ جل شانہ ان
 (فنازل عن مشکوٰۃ) کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اگر وہ
 کی مغفرت چاہیں تو ان کے گناہوں
 کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ حدیث
 میں جاو کرنے والا دوسرے بیت اللہ کا حج کرنے والا تیسرے عمرہ ادا
 کرنے والا (مشکوٰۃ) ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ جل شانہ
 کا وفد ہیں۔ جب دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو سوال
 کرتے ہیں وہ پورا کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ
 کا وفد ہیں جہاں جاتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے۔ اور جو دعا کرتے ہیں وہ قبول
 کی جاتی ہے اور جو خرچ کرتے ہیں اس کا بدلہ ان کو ملتا ہے۔ اور ایک
 ایک دم کے بدلے میں دس دس لاکھ درم دے جاتے ہیں۔ اس
 کے پس معلوم ہوا کہ حج جیسا کہ بڑی سعادت ہے۔ اور حاجی کا ہر طرح
 اعزاز و اکرام ہوتا ہے۔ اسی طرح عمرہ بھی ایک بڑی سعادت ہے۔ اور

عمرہ ادا کرنے والے کا بھی ہر نوع سے اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے۔ اور اگر حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ ادا کرے تو پھر یہ دو سعادتوں کا اجتماع ہے۔ اور دو بڑی نعمتوں کا حصول ہے۔ جو درحقیقت نورِ علیٰ نور ہے۔

تابعو ایمن الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر الذنوب کہا
حج اور عمرہ کو ایک ساتھ ادا کرو
اس لئے کہ ایسا کرنا مغفلی اور گناہوں
کو ایسا دور کر دیتا ہے جیسا آگ کی
بھٹی لوہے اور ٹوٹنے اور چاندی کے
(فضائل عن مشکوٰۃ) میں کو دور کر دیتی ہے۔

دو عبادتوں کو جمع کر لیا ہے اس لئے اس کے منافع اور اثرات بھی
زائد ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عمرہ کو رمضان المبارک میں ادا کیا جائے
تو ماہ مبارک اور روزوں کی برکت اور اثرات شامل ہو کر اس عمرہ کی
عظمت و وقعت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور رمضان کا عمرہ حج کے برابر
شمار ہوتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: "میرے خاوند ابو طلحہ
اور ان کے بیٹے توج کو چلے گئے اور مجھے چھوڑ گئے۔"
حضور اقدس نے ارشاد فرمایا: "رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ
حج کرنے کے برابر ہے۔"

ایک روایت میں ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے جانے لگے تو ایک صحابیہ نے اپنے خاوند سے کہا کہ مجھے بھی حضور کے ساتھ حج کرادو۔ خاوند نے کہا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے۔ بیوی نے کہا فلاں اونٹ موجود ہے۔ خاوند نے کہا وہ تو میں اللہ کے راستہ میں وقف کر چکا ہوں۔

چنانچہ صحابیہ حج کو نہ جاسکیں۔ جب حضور اقدس حج سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو خاوند نے سارا قصہ حضور اقدس کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا حج بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہی کارنامہ ہے اگر اس اونٹ پر حج کرا دیتے تو کچھ مضائقہ نہ تھا۔

پھر خاوند نے عرض کیا حضور میری اہلیہ نے سلام عرض کیا ہے اور یہ دریافت کیا ہے کہ آپ کے ساتھ حج نہ کرنے کی اب کیونکر تلافی ہو سکتی ہے؟ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا میری طرف سے ان کو سلام کہہ دینا۔ اور کہہ دینا کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ (ابوداؤد)

اسی قسم کا قصہ حضرت ام سنان اور حضرت ام مفضل اور حضرت ام طلحہ اور حضرت ام ہشیم کے ساتھ پیش آئے یہ سب حج کو جانا چاہتی تھیں لیکن کسی کی عذر کی وجہ سے نہ جاسکیں تو حضور اقدس نے ہر ایک کو یہی ارشاد فرمایا "ماہ مبارک کا عمرہ حج کے برابر ہے۔"

رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمرہ کی فضیلت

اور اجر و ثواب حج کے برابر ہی۔ نہ یہ کہ رمضان میں عمرہ کرنے کی وجہ سے فریضہ حج
ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ (فیضان)

حج و عمرہ کے آداب

ہر عبادت کے لئے کچھ آداب و شرائط مقرر ہوتے ہیں۔ جن سے اس عبادت میں
آب و تاب اور رونق دہاڑائی ہے۔ اور بارگاہِ خداوندی میں شرف قبولیت
نصیب ہوتا ہے۔ حج اور عمرہ بھی چونکہ اہم عبادت ہے اور دربارِ رب العالمین کی
حاضری ہے۔ اس حیثیت سے اس کے لئے بھی آداب و شرائط مقرر ہیں۔ جن سے حج
اور عمرہ کی آب و تاب اور رونق و بہار بڑھتی ہے اور بارگاہِ رب العالمین میں یہ
حاضری مقبول اور مستبشر شمار ہوتی ہے۔
آداب کی رعایت اس عبادت کی اصل روح ہوتی ہے۔ جس سے عبادت میں شگفتگی
اور تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اور قربِ خداوندی اور رضا الہی نصیب ہوتا ہے پس
عبادت کرنا اور اس عبادت کے آداب کی بجا آوری میں سستی اور کوتاہی برتنا
اس عبادت کی اصلی روح کو فنا کر دیتا ہے۔ اور اس عبادت کے حقیقی منافع اور
ثمرات اور اثرات اور خصوصی برکات سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ وہ عبادت
عبادت ہی نہیں۔ جس میں آداب کا لحاظ نہ ہو اور غفلت و ندر ہوشی کے ساتھ
ادا کی جائے۔
حج بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ اس لئے جب خدا اس کی توفیق دے تو پورے

آداب و شریعت کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس قدر آداب کی پابندی ہوگی اسی قدر حج کے منافع سے بہرہ اندوز ہوگا۔ اور الطاف خداوندی سے سرفراز ہوگا اور قرب خداوندی اور رضاِ الہی کی دولت نصیب ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی ذرا سی کوتاہی اور لاپرواہی کی بدولت مسرت بھی اٹھائے اور پھر بھی حج کی حقیقی برکتوں اور خصوصی نعمتوں کو محروم رہے۔

جلد ۱۰ حضرت شیخ الحدیث صاحب مدظلہ نے کتاب فضائل حج میں حج کے آداب شرح و بسط کے ساتھ نقل فرمائے ہیں۔ اور کچھ آداب شیخ محمد بن محب الدین طبری نے اپنی کتاب "التشوق الی بیت البیت العتیق" میں نقل کئے ہیں۔ جن کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔

(۱) جب اسباب سفر مہیا ہو جائیں اور مصارف موجود ہوں تو حج کے ارادہ میں سستی اور تاخیر نہ کرے بلکہ محض اگر حج فرض ہو تو اس فریقہ سے جلد سبکدوشی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور معمولی موانع اور خیالی اعذار کی پروا نہ کرے۔ شیطان اس اہم عبارت کی ادائیگی میں بڑی رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اور طرح طرح کے خیالات اور دوسرے پیدا کرتا ہے۔ اور مختلف ضرورتوں کو سامنے لاتا ہے۔ ان سب کا مردانہ وار مقابلہ کرے اور بنام خدا خدا کی بارگاہ کی بارگاہی کے لئے نکل کھڑا ہو۔

(۲) جب اس مبارک سرزمین کی زیارت کا شوق اور قصد ہو تو پہلے کسی دیندار مخلص خیر خواہ کو اپنی تمام ضرورتوں اور محجوروں کو ذکر کرنے بشورہ لے۔ اور اگر اس وقت سفر کرنا احباب اور مخلصین کی رائے میں بھی مناسب ہو

تواستخارہ مسنونہ شروع کرے اور جب تک دل میں کوئی بات پختہ طور پر نہ جم جائے۔
برابر استخارہ کرتا رہے۔ استخارہ نفس و حج کا نہ کرے اس کو حج سراسر خیر ہے۔ اور

بلکہ یقین وقت اور موجودہ حالات میں سفر کرنے کے لئے استخارہ کر گئے۔
استخارہ درحقیقت اللہ رب العالمین کی استشارہ اور طلب خیر ہے اس کو
شرعیّت میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے
مروئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تمام اہم امور میں استخارہ
کا حکم فرماتے تھے۔ اور قرآن کی سورۃ کی طرح ان کو دعا و استخارہ یاد کرتے
تھے۔ دعا و استخارہ اور استخارہ کا طریقہ اکثر حج کی کتابوں میں مذکور ہے۔
کتاب رفیق حج میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

(۲) جب حج کا ارادہ پختہ ہو جائے تو تمام گناہوں سے بھی توبہ کرے اور
اپنی سابقہ زندگی پر نادم و شرمسار ہو اور دوسروں کے حقوق اور قرض خواہوں
کا قرضہ ادا کرے۔ اگر کسی پر ظلم کیا ہو یا بے وجہ کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، یا
کسی کی غیبت اور برائی کی ہو۔ تو اس سے معافی مانگے اور جہل طرح گنہگار ہو اس کو
خوش کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”وَرَأْسُ حَرَامِ الْمَالِ الْوَابِسُ كَرْنَا بَارِگاہِ خُداوندی میں سترج کے برابر ہے۔“
اگر اپنے مظلوم کی مکافات نہ کر سکتا ہو یا دوسروں کے حقوق کو ادا نہ کر سکتا ہو۔
تو خداوند کریم سے سچا عہد کرے کہ جب بھی قدرت و استطاعت ہوگی دوسروں
کے حقوق کو ادا کر دوں گا اور مظلوم کی مکافات کروں گا۔ اور اس کی ایک

یادداشت لکھ کر اپنے پاس رکھ لے۔ ایسے ہی اگر زکوٰۃ وغیرہ کا روپیہ اپنے ذمہ ہے۔ باروزہ اور نماز اپنے ذمہ ہے۔ اور اس وقت ان کی ادائیگی ناممکن ہے۔ تو ان کی ادائیگی کا پختہ ارادہ کرے اور عہد کرے کہ جب بھی استطاعت ہوگی۔ تمام حقوق کو ادا کروں گا خواہ وہ حقوق خالق اور مالک کے ہوں یا اس کی مخلوق کے۔

غرض تمام ذمہ داریوں کو سبکدوش ہو کر اور گناہوں کی گدورتوں سے پاک وصاف ہو کر بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوتا کہ الطافِ خداوندی سے سرفراز ہو ورنہ رب البیت کے عتاب کا اندیشہ ہے اور اس مقدس جگہ کے فیوض و برکات کو محرومی کا خدشہ ہے۔

جانے سے قبل والدین کی اجازت لے اگر وہ ناخوش ہوں تو انکو رضا مند کرے اور جن لوگوں کا خرچہ اور نفقہ اس کے ذمہ ہے ان کے لئے کوئی ایسا بندوبست کر جائے کہ وہ واپسی تک پریشان نہ ہوں۔

(۴) اپنے ارادہ اور نیت کو درست کرے اور دل میں گناہوں کی مغفرت۔ باطن کی صفائی۔ خداوندِ کریم کی رضا جوئی۔ حکمِ خداوندی کی بجا آوری کی خواہش اور آرزو کو مستحکم اور مضبوط کرے اور دیگر مقامِ اغراض اور خیالات کو دل سے نکال دے۔ اس سفر میں اکثر ریا اور نمود کو دخل ہوتا ہے۔ آرزو یہ ہوتی ہے کہ حاجی کہلاؤں اور لوگوں کی نگاہوں میں عزت و وقعت ہو اور سمجھتا ہے کہ دل میں حج اور زیارت بیت اللہ کا شوق ہے۔ ریا اور نمود کے لئے کسی بڑی بڑی عبادت کو ادا کرنا اس عبادت کو منافع کرنا ہے۔ اور اس کے منافع اور اجر و ثواب اور برکات کو

محدودی ہے۔

جہاں تک ممکن ہو سکے دینی و مفاد اور منافع کے خیال سے دل کو پاک رکھے۔ تجارت وغیرہ کا بھی ارادہ نہ کرے تاکہ پریشان خاطر نہ ہو۔ اور قلب و جوارح طہیان اور سکون کے ساتھ شعار اسلامی اور ارکان حج کی بجا آوری اور تعظیم و تکریم میں مشغول رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "قربیب ہی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے بادشاہ شہرت کے لئے حج کریں گے۔ اور امراء بڑائی اور رفعت کے لئے حج کریں گے اور متوسط طبقہ کے لوگ تجارت کی غرض سے حج کریں گے۔ اور غریب ہزار سوال اور مانگنے کے لئے حج کریں گے اور علمایہ دین اور کھلائے کے لئے حج کریں گے۔"

اس ارشاد نبوی میں ان تمام اغراض و مقاصد کو بیان فرمادیا گیا ہے جو حج کے منافی ہیں اور خلوص نیت کو برباد کر کے حج کی فضیلت اور برکات سے محروم کر دیتے ہیں۔

اگر خرچ کم ہو اور بغیر تجارت یا مزدوری کے چارہ نہیں تو پھر تجارت یا مزدوری کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ لیکن ضما اور تبعا کرنے اور اس کو مقصود اصلی نہ بنائے۔

اور اس سے بھی بدتر یہ ہے کہ خود حج کی تجارت کرے اور حج کو حصولِ مال کا ذریعہ بنائے اور دوسروں کو روپیہ بے کراں کی جانب سے حج ادا کرے اور اس طرح روپیہ جمع کرے اس لئے کہ یہ دین کے عوض دنیا کی خریداری ہے اور بدترین جرم ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص سفر حج کی استطاعت نہ رکھتا ہو

یاد دیگر حالات اور ضروریات کی وجہ سے خود سفر کرنے سے مجبور ہو۔ اور واقعی حج و
 زیارت کا شوق دامگیر ہو تو دوسرے کی طرف سے سفر حج ادا کر سکتا ہے۔
 بشرطیکہ دینی و دنیوی سعادت کے خیال سے بالکل خالی ہو اور مقصد محض زیارت بیت اللہ
 اور اپنے مسلمان بھائی کی اعانت ہو۔ ایسے حج کے متعلق نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنْ دَخَلَ تِلْكَ الْجَنَّةَ بِحُجَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ حُجَّةٍ وَاحِدَةٍ
 دَخَلَ الْجَنَّةَ بِحُجَّةٍ وَاحِدَةٍ (البخاری)

حق تعالیٰ تین شخصوں کو ایک حج کی
 وجہ سے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔
 حج کی وصیت کرنے والے کو۔ حج کے
 لئے روپیہ دینے والے کو۔ اپنے
 بھائی کی طرف سے حج کرنے والے کو۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کی طرف سے حج کرے اس
 حج کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس شخص کو ہوا جس کی
 طرف سے حج کیا جاتا ہے۔ (فیضائل)

پس اگر دوسرے کے روپیہ سے حج ادا کیا جائے تو اس سے مقصد
 حج کی سعادت اور اجر و ثواب کا حصول ہو۔ جلبِ زرا اور حصولِ مال مقصود
 نہ ہو اور اس کو مستقل مشغلہ اور ذریعہ تجارت نہ بنائے۔ اس لئے کہ دین
 کے طفیل دنیا عطا ہوتی ہے۔ لیکن دنیا کے بدلے دین عطا نہیں کیا جاتا۔

(۵) حج کی کیفیت ارکان اور شرائط اور مناسک کی ادائیگی کا طریقہ
 اور حج کے آداب اور مستحبات اور فضائل مناقب کو معلوم کر کے خوب

ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اس لئے کہ عمل غیر علم کے نہیں ہوتا سکتا۔ اور ناواقف کا کرنا اکثر نہ کرنے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی لئے بقدر ضرورت ہر چیز کا علم حاصل کرنا ضروری اور فرض ہے۔ بہت لوگ سفر کی ضرورتیں اور کثیر اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ لیکن اپنی ناواقفیت کی وجہ سے حج ادا ہو رہا اور ناتمام کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی لغزشوں کے باعث بڑی بڑی نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں بلکہ بسا اوقات الہی لعنت اور اللہ کے غضب کو لے کر لوٹتے ہیں۔ حج مسیاقابل اہتمام ذی شان کام مطوفوں کے بھرے پر چھوڑ دینا عقل اور سمجھ کے بالکل خلاف ہے۔

بہتر یہ ہے کہ حج کی روانگی سے پہلے حج کے متعلق معتبر اور مستند کتابوں کو بار بار پڑھ لے تاکہ فی الجملہ ان مسائل سے واقفیت اور مناسبت پیدا ہو جائے اور پھر ان کتابوں کی مدد سے واقفوں کی رہنمائی میں تمام حج کو ادا کرے۔ اور ہر کام میں کتابوں اور عالموں کی جانب رجوع کرے حج کے متعلق بہت کتابیں اور رسالے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں سے معتد اور مستند کتابوں کا انتخاب کرے۔ اگر ان چند کتابوں کو بھی مطالعہ میں لے کر تو انشاء اللہ بہت مفید ہوگا۔ اور ہر قسم کی مدد ملے گی۔

(۱) زبدۃ المناسک۔ مؤلفہ قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔

(۲) زیارات الحرمین مؤلفہ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی۔

(۳) فضائل حج۔ مؤلفہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب

کاندھلوی مدظلہ

(۴) معلم الحجاج۔ مولفہ مفتی سعید احمد صاحب زید مجددہ مفتی شہار بنوڑ
اس نادان کا رسالہ "رفیق حج" یا "در حجتہ الوداع" بھی ہمراہ رکھے شاید ان
سے کچھ نفع پہنچ جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ پہلے فضائل حج کا خوب مطالعہ
کرے تاکہ اس کو وہ ذوق و شوق اور کیفیت پیدا ہو جائے جو حج کی
اصلی روح ہے۔ اور حج کے تمام ارکان و افعال کی عظمت و فضیلت خاطر نشین
ہو جائے جس قدر ذوق و شوق اور عظمت و محبت کے ساتھ اس راہ کو طے کیا جائے گا اور ثنائے
حج کی ادائیگی ہوگی اسی قدر حج کے منافع اور برکات کو سرفراز ہوگا۔

(۵) روانگی سے قبل ایسے رفیق سفر تلاش کرے جو دیندار اور صالح
ہوں امور خیر کی جانب سبقت کرنے والے ہوں۔ نیک کامیوں کے خوگر
ہوں اور برائیوں اور بُرے کامیوں کو متنفر اور بے زار ہوں اور اپنی
طبیعت کو موافقت اور مناسبت رکھتے ہوں۔ اگر ان اوصاف کے
علماء کا ساتھ ہو جائے تو اور بھی بہتر ہے۔ تاکہ مسائل معلوم کرنے میں
سہولت ہو۔ اور ان کی معیت میں ہر کام سنت کے موافق ادا ہو۔
رفقار کی صلاحیت کی برکت سے بعض دفعہ حج کی قدر و قیمت بہت بڑھ
جاتی ہے۔ اور اس مبارک سفر کے منافع بیش از بیش حاصل ہوتے ہیں۔
مخول بن عبد اللہ سے منقول ہے کہ ہنیم عجمی میرے پاس آئے کہ میرے
لئے کوئی اچھا رفیق حج تلاش کر دیجئے۔ میں ان کو اپنے دوست اور
بڑوسی کے پاس لے گیا جو اس سال حج کا ارادہ کر رہے تھے۔ اور دنوں

کاتھارت کرادیا۔ ہنیم اپنے گھر لوٹ گئے اس کے بعد میرا دوست آیا اور کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہنیم بہت رونے والے ہیں ان کی عادت کہ سارے سفر میں تکر رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ تم میرے لئے کوئی دوسرا رفیق تلاش کر دو۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ تمہیں ہنیم سے بہتر رفیق نہ ملے گا۔ چنانچہ جب وہ دونوں روانہ ہوئے لگے تو میں نے دیکھا کہ ہنیم زار و قطار رو رہے ہیں جن کو ان کی ڈاڑھی اور کپڑے سب تر ہو گئے۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ ایسے شخص کا ساتھ بننا نا بہت مشکل ہے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ شاید اہل و عیال کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہو گئی تم ان کی رفاقت کو غنیمت جانو۔ ہنیم نے کہا یہ بات نہیں بلکہ مجھے اس وقت سفر آخرت یاد آ گیا۔ یہ کہا اور چھپیں مار کر رونے لگے۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا تم نے مجھے عجیب مشکل میں مبتلا کر دیا اور میرے ساتھ بڑی دشمنی کی۔ ہنیم کو تو شیخ داؤد طائی کے ساتھ کیا ہوتا۔ تاکہ دونوں مل کر رستے اور قفا ہو جاتے۔ میں نے اس کو بھر سمجھایا اور کہا ان کی رفاقت تمہارے لئے سرد مند ہوگی۔ بالآخر وہ دونوں حج کو روانہ ہو گئے جب حج کو واپس ہوئے تو تین دوست سر ملنے گیا وہ مجھے دیکھتے ہی بولے خدا تمہیں جزا خیر عطا فرمائے میرے خیال میں ہنیم بھیا آدمی مخلوق میں موجود نہیں۔ وہ مجھ پر خرچ کرتے تھے۔ حالانکہ وہ تنگ دست تھے اور میں مال دار اور وہ میری خدمت کرتے تھے حالانکہ وہ بوڑھے تھے اور میں جوان۔ خود روزہ رکھتے تھے اور مجھ بے روز دار کے لئے کھانا تیار کرتے تھے۔ میں نے دریافت کیا ہنیم کا زیادہ رونا جو تمہیں اصل ناگوار تھا اس کا کیا ہوا؟ میرے دوست نے کہا ان کے رونے نے مجھ پر بھی اثر کیا اور

میں بھی ان کے ساتھ زویادوسرے رفقاء بھی اس کی متاثر ہوئے اور وہ بھی ہمارے
 ارادے میں شریک تھے۔ اور اس آہ دہکا کے ذریعہ ہم نے سب کے قلوب کو مسرور کیا۔
 پھر میں ہم سے ملا اور ان کو دریافت کیا اپنے رفیق سفر کو کیسا پایا؟ انہوں نے
 کہا وہ بہترین رفیق تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کرتا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت
 خوب کرتا تھا اور آخرت کی یاد دہانی دیتا تھا۔ خدا تمہیں جزا خیر عطا فرمائے۔
 یہ اس سفر کی رفاقت کا ایک ادنیٰ نمونہ اور چھوٹی سی مثال ہی جیسوں
 کے ساتھ انسان اس سفر کو گزارے گا انہی کے رنگ میں رنگا جائے گا اور
 انہی کی خوب اختیار کرے گا۔

(۱۶) جو سواری کرایہ پر کرنے اچھی اور جاندار ہو۔ کرایہ کا معاملہ بالکل
 صاف ہو۔ مالک کی اجازت سے زائد اس پر سامان نہ رکھے۔ جو کچھ سامان رکھا
 ہو مالک کو دکھلائے۔ سواری کی راحت اور مالک کی سہولت کا برابر خیال رکھے
 یہ سفر عبادت ہی اس میں دوسرے کو اذیت نہ ہو اور کسی قسم کی خیانت نہ ہو
 اگر سفر ریل یا موٹر یا جہاز ہو تو قانون اور دستور سے زیادہ سامان نہ لے۔ نہ
 اپنے حق سے زیادہ جگہ پر قابض ہو۔ رشوت دے کر دوسروں کی حق تلفی بہت
 نازیبا حرکت ہے۔

(۱۷) سفر خرچ اور زاد راہ حلال اور غیر مشتبہ مال کو لینا چاہیے۔ حرام مال
 سے ہرگز سفر خرچ نہ کرنا چاہیے۔ مال کے حلال ہونے کو حج کی قبولیت میں بڑا
 دخل ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔
 جب انسان حرام مال کو حج کرتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو حق تعالیٰ کی جانب

جواب بتا ہیری بیک قبول نہیں۔ اس کو کہ تیرا توشہ حرام کا ہے اور تیری سواری حرام کی ہے اور تیرے کپڑے حرام کے ہیں پس اپنے گناہوں سمیت لوٹ جائیے لے کوئی اجر و ثواب نہیں۔

حرام مال سرچ کرنے میں اگرچہ فرض ذمیہ کی ساقط ہو جائیگا مگر ایسے حج کی قبولیت کی کوئی امید نہیں اور حج کے اجر و ثواب اور اثرات و برکات سے محرومی یقینی ہے۔ حرام سوال کے ذریعہ جو روپیہ حاصل کیا ہو وہ بھی بمنزلہ حرام مال ہے۔

(۸) روپیہ پیسہ اپنی دست اور ہمت کے موافق خوب ساتھ لینا چاہیے۔ تاکہ راستے میں ضعیفوں اور محتاجوں اور ہمراہیوں پر دل کھول کر خرچ کر سکے حج کی راہ میں خرچ کرنا بڑی سعادت اور بڑی فضیلت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: حج کی راہ میں خرچ کرنا ویسے صدقہ و خیرات کرنے سے بسترگنا زائد اجر میں بڑھا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا: حج مبرکہ کس کو کہتے ہیں؟

حضور اقدس نے ارشاد فرمایا: حج مبرکہ اچھی طرح گفتگو کرنا اور اچھا کھانا کھلانا ہے۔ یعنی خندہ پیشانی سے گفتگو کرنا اور خوش دلی سے دوسروں کو کھانا کھلانا حج مقبول ہونے کی علامت ہے۔ پھر کھانا لذیذ اور مزے دار بھی ہو۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں: توشہ کا لذیذ ہونا انسان کے کریم ہونے کی علامت ہے۔ اس راہ میں خرچ کرنا جو کہ صدقہ و خیرات سے بدرجہا افضل ہے۔ اور

حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودگی کا ذریعہ ہے۔ اس لئے جو کچھ بھی خرچ کرنے میں طبیعت نفس اور نشاط خاطر کے ساتھ خرچ کرے۔ زیادتی خرچ کی وجہ سے تنگدل اور محول نہ ہو۔ جس قدر سفر خرچ میں خرچ زیادہ ہوگا اسی قدر خرچ قیمتی اور وزنی شمار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا تھا کہ "میتھارے حج کا ثواب تمہارے خرچ کے بقدر ہوگا۔" (۹) مناسب ہے کہ اس مبارک سفر میں کھانے پکانے میں کسی کی شرکت نہ کرے اس میں ہر وقت تنگی اور جھگڑے رہتے ہیں البتہ باری باری رفقہ کے یہاں کھانا اور ساتھ ل کر کھانا مستحسن ہے اس سے تعلقات قائم ہوتے ہیں اور محبت بڑھتی ہے اگر کسی وجہ سے شرکت پر مجبور ہو تو سب سے زائد خرچ کرے اور سب سے زائد کام کرے اور سب سے کم کھائے اس لئے کہ اس مبارک سفر میں جس قدر زائد خرچ اور خدمت کرے گا اسی قدر فائز و کامیاب ہوگا۔ خرچ اور خدمت دونوں مستقل ثواب کی چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں۔ حضرت عین الدین مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کا ارادہ کرتے تو ان کو ملنے والے جمع ہو جاتے اور کہتے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حضرت ابن مبارک ان کو فرماتے "تم اپنا سفر خرچ لے آؤ" اور ان کو مقرر کر دیتے۔ شب کا سفر خرچ لے کر صندوق میں رکھتے اور اس کو مقل کر دیتے۔ پھر اپنی پاس کو ان سب کے لئے سواری کرایہ کرتے اور شہر مرد سے بغداد پہنچتے اور بغداد کو مدینہ منورہ راستہ میں اچھے اچھے کھانے اور مٹھائیاں ان کو کھلاتے تھے اور ہر طرح کو خاطر و مدارات کرتے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ہر ایک کو دریا

فرماتے تمہارے گھر والوں نے یہاں کی کس چیز کی فرمائش کی ہے۔ وہ شخص جو چیز بتلاتا۔ وہ
 اس کو خرید دیتے۔ پھر کہ کمرہ پہنچتے اور ج ک فایغ ہونے کے بعد ہر ایک کو دریافت
 فرماتے تمہارے گھر والوں نے یہاں کی کس چیز کی فرمائش کی ہے؟ وہ بھی سب خرید کر
 ان کو دیدیتے اور اسی طرح خاطر وندارات کے ساتھ کھلاتے پلاتے ان کو ترو واپس
 لاتے اور ہر ایک کے لئے نئی پوشاک تیار کراتے اور تین روز تک اپنا مہمان کہتے
 تیسرے روز ایک عام دعوت کرتے اور پھر اس صندوق کو منگوا کر ہر ایک کے سفر
 چھ کی پھلی جس پر اس کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اس کے حوالے کرتے اور ان کو عزت
 و حرمت کے ساتھ رخصت فرماتے تھے۔ اگر ایسی شرکت ہو تو بشدائد ہو۔
 (۱۰) سفر کی ابتداء جمعرات کو کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو سفر
 فرماتے تھے۔ بدینہ پھر پیر کو سفر شروع کرے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے پیر کے دن مکہ کمرہ سے ہجرت فرمائی تھی۔
 سفر ابتداء دن میں شروع کرے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا
 فرمائی ہے۔ "اللہم میرے امت کے ابتداء دن کے سفر میں خیر و برکت عطا فرما۔"
 (۱۱) جب گھر سے روانہ ہو تو دربرکت نفل پڑھے اور اس مبارک سفر کی خیر
 و برکت کو مانگے اور متعلقین کے لئے دعائے خیر کرے۔ پھر دوستوں رشتہ داروں
 بال بچوں کو خدا کے حوالہ کر کے رخصت ہو۔ اور یہ دعا پڑھے۔
 "اللہم استودعکم اللہ الذی لا یضیع وک ابعثکم
 اللہم اللہ کے حوالہ کرنا ہوں جو اپنی پاس رکھائی ہوئی چیز کو ضائع نہیں کرتا۔
 (۱۲) مناسب یہ ہے کہ سفر و جعفر کی تمام سنون دعاؤں کو یاد کرے اور دہر

موقع اور مقام کی دعا پڑھنے کا اہتمام رکھے۔ اس سفر سے مقصد حق سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف
جانب متوجہ رہنا ہی۔ ان دعاؤں کے پڑھتے رہنے سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی جانب
توجہ بھی رہے گی اور سنت نبوی کا اتباع بھی ہوگا۔ جو اہم مقاصد نبوی و انہم نے
بعض دعاؤں کو اس سالہ ترفیق حج میں لکھ دیا ہے۔ **الحمد لله رب العالمین**
۱۳۔ اس مقدس سفر میں تواضع اور انکساری عاجزی اور فروتنی کو اختیار
کرنے اور ہر وقت ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھے۔ جو بارگاہِ صمدیت کے شایانِ شان یا
ہوں اور اس مبارک سفر کے مناسب حال ہوں۔ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا قیام و خفا
لباس۔ سوازی مکان۔ غرض کوئی چیز ایسی نہ ہو جن کی ترفع اور بڑائی کی بڑائی ہو یا
ایک ذیل و خوار بندہ بن کر علاموں کی طرح مجرم و خطا کاروں کی ہینیت
بنائے ہوئے اپنی مولائے کرم کے دربار میں حاضر ہو یا اور مسکینوں کی طرح اس
عالی دربار میں رہنے کو اپنی سعادت سمجھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس
عاجی کو پسند فرماتے ہیں جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں اور کپڑے گرد آلود ہوں
خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے
تو غایت تواضع سے سر مبارک سوازی کے کوہن سے ملا ہوا تھا۔ **الحمد لله رب العالمین**
۱۴۔ اس مبارک سفر میں ترفع اور بڑائی اور اظہارِ شان و شوکت اور نامزد
اس سفر کی برکات سے محروم کر دیتا ہے۔ اور اس عبادت کے مقصد کو فوت
کر دیتا ہے۔ مقصد سفر اعتراف نیاز مندی اور اظہارِ ندانست و شرمندگی اور
خطاؤں کی عذر خواہی اور طلبِ معافی ہے۔ اور ترفع اور بڑائی اور اظہارِ شان و
شوکت سے عبادت نہیں ہستی بلکہ عبادت کے ساتھ ایک نوع کا استہزا ہوتا ہے اور محض لغز و طع

موتی ہو۔ بادشاہ ہارون رشید ایک مرتبہ بڑی شان و شوکت اور حرم و خدم کے ساتھ
 حج کے لئے نکلا۔ راستہ میں حضرت بھلول مل گئے۔ وہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے
 تھے۔ شاہی خدام نے ان کو روکنا چاہا مگر وہ باز نہ آئے۔ جب ہارون رشید ان کے
 قریب پہنچا تو حضرت بھلول نے آنکھ اٹھا کر ہارون رشید کو دیکھا اور فرمایا مجھے
 ایک حدیث پہنچی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو آپ ایک
 اونٹ پر سوار تھے۔ اور آپ کے پیچھے پرانی گدڑی بچی ہوئی تھی۔ جو چار درم
 کی بھی نہ ہوگی۔ نہ آپ کے ساتھ ڈھول ڈھکا تھا۔ اور نہ ٹوپو بچو۔ اور نہ
 شور و غل۔
 لوگوں نے کہا، امیر المؤمنین یہ بھلول مجنوں ہی آپ اس کی بات کا خیال
 نہ کریں۔ ہارون رشید نے کہا، میں جانتا ہوں، اور کہا، "بھلول کچھ اور سناؤ"
 حضرت بھلول نے فرمایا، مانا کہ تم تمام روئے زمین کے بادشاہ ہو۔ اور
 یہ سارے تمہارے غلام ہیں مگر انجام کار قبر میں بنانا ہی اور یہی غلام تمہارے اوپر
 مٹی ڈالیں گے۔ اس کے بعد اور بہت سی نصیحتیں فرمائیں۔
 (۱۴) اپنے ساتھی اور ملازم کے ساتھ نرمی اور خوش خلقی کا برتاؤ کرے اور
 ہر کام میں ان کی عانت اور مدد کرے اور ان کا شریک کار رہے۔ اور ہمیشہ
 ان کی سہولت اور راحت کو پیش نظر رکھے۔ باہمی مناقشات اور منافرت اور
 بغض و عداوت اور جھوٹ و غیبت اور فحش و لعنت سے احتراز کرے۔ اگر
 کسی سے جھگڑا ہو جائے یا کوئی ناگوار بات پیش آجائے تو فوراً اس کی تلافی کرے

اور معافی چاہی اور دل کو ہر وقت بکدرت اور غموت سے پاک و صاف رکھے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: جو شخص حج ادا کرے اور
 یہودگی اور فسق و فجور کو محفوظ رہے وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا
 آج ہی پیدا ہوا ہے اور بالکل معصوم ہے۔

محتاجوں اور سوال کرنے والوں کے ساتھ نرمی اور رحم دلی کا برتاؤ کرے۔
 اور ان کو جھڑکے اور دھمکائے نہیں۔ اور لغت و ملامت کے بجائے ان کے ساتھ
 ہمدردی اور خیر خواہی اور عبادت میں ان کی معاونت کرے۔
 خاکساراں جہاں را بحفارت منکر توچہ دانی کہ دریں گرد مولیٰ باشد
 (۱۵) جو کچھ نقصانات اور تکالیف اس مبارک سفر میں پیش آویں اور جن معاصیہ

اور مشکلات کا سامنا ہوا ان سے پریشان اور بد دل نہ ہو بلکہ ہر ناگواری امر پر
 اجر و ثواب کی امید رکھے اور اس کو حج کے مقبول ہونے کی علامت سمجھے مشکلات
 و مصائب راہ خداوندی کے بیش بہا تحائف ہیں جو صرف مقبولین اور مقربین کو
 عطا ہوتے ہیں۔ اور ان کی قدر دہی جانتے ہیں جو ان سے لذت آشنا ہیں۔
 خون دل چینی کو اور سخت جگر کھانے کو یہ فدا لیتی ہے جاناں تیرے دیوانے کو

(۱۶) اگر جاندار سواری پر سفر ہو تو سواری کی راحت و آرام کا خیال رکھے
 سواری کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لے اور نہ زائد بوجھ اس پر لادے۔
 جب کسی دشوار گزار راہ سے گزے تو سواری پر سے اتر جائے اور صبح و شام
 خود بھی تھوڑی دور پیدل چلے تاکہ پیدل چلنے کا ثواب بھی لے اور سواری
 کو راحت بھی ملے۔ جس جانور پر حج ادا کیا جاتا ہے اس کو بھی بارگاہ خداوندی

قبولیت اور شرف حاصل ہے۔ حضرت عمر بن یسار کی فرماتے ہیں۔ جس اونٹ پر ایک نہ جج ادا کیا جائے اس کی چالیس نسل تک خیر و برکت رہتی ہے۔

(۱۷) اگر اپنے میں مشقتوں کا تحمل اور برداشت ہو اور کوئی عذر اور مانع نہ ہو تو اونٹ کی سواری اختیار کرے اس میں سنت کا اتباع ہے اور سلف صالحین کی پیروی ہے۔ اور مشقتوں کی وجہ سے اجر و ثواب کی زیادتی ہے۔ مشقتوں کی وجہ سے دل نما جاتا ہے۔ گناہوں کے اثرات ایک گونہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور اس دربار میں حاضری کی کچھ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ سفر طے ہو جاتا ہے۔ وہاں کے مناظر سے نگاہیں سیر ہوتی ہیں۔ اور شوق و رغبت زیادہ ہوتا ہے اور توجہ تام ہوتی ہے۔ جو اس سفر کی اصلی روح ہے۔

جس راہ کو آنکھوں کے بل طے کرنا بھی سوئے ادب اور بے غیرتی ہے۔ اس کو موٹر میں طے کرنا اور لاپرواہی اور بے اعتنائی کے ساتھ دندناتے ہوئے اس بارگاہ تک پہنچنا بڑی سخت نادانی ہے۔

(۱۸) فرض نمازوں کو مستحب اوقات میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام رکھے۔ نماز کے معاملہ میں ہرگز تساہل اور سستی نہ کرے۔ نماز سچ سے بدرجہا افضل اور موکد ہے۔ ایک فرض کی ادائیگی میں دوسرے اہم ترین فرض کو ضائع کرنا سراسر نادانی ہے۔ پس جس قدر آسانیاں اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لئے مرحمت فرمائی ہیں ان سے زیادتی نہ کرے۔ نفل نمازوں کو سواری پر پڑھ سکتا ہے۔ اس میں قبلہ کی طرف منہ کا ہونا بھی ضروری نہیں۔ جدھر سواری جا رہی ہو اس طرف رخ کر کے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن فرض نماز اور وتر سواری پر جائز نہیں۔ ان کے لئے بیچنے اتنا۔ قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی واقعی عذر

بیماری وغیرہ ہو جس کی وجہ سے سواری کرنا ازسکتا ہو تو کچھ حرج نہیں۔ اس وقت سولہوی پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر فرض نماز ادا کر سکتا ہے۔

تعب اور حیرت کا مقام ہے کہ اکثر لوگ ایک فرض حج کی وجہ سے فرض نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ نماز قضا کر دیتے ہیں جس مقدس سفر میں نوافل اور مستحبات کا اہتمام اور التزام رکھنا چاہیے تھا۔ اس میں فرض نمازوں میں سستی اور لاپرواہی کرنا سراسر خسران اور محرومی کی دلیل ہے۔ سلف صالحین کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے کہ اس مبارک سفر میں ریاضت کی زیادتی کرتے تھے۔ اور بکثرت نفل نماز پڑھتے تھے۔ اور نفل روزے رکھتے تھے تاکہ اس ریاضت و مشقت کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ تقرب خداوندی حاصل ہو اور انعامات و احسانات کی افزودنی ہو۔ (۱۹) جہاں تک ممکن ہو تنہا سفر اختیار نہ کرے بلکہ کم از کم تین ساتھی ہوں جماعت پر حق تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور شیطان انفرادیت سے محفوظ رہتی ہے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تنہا سفر کرنے والا شیطان ہے۔ اور دو بھی شیطان ہیں۔ اور تین جماعت ہیں۔“

جب تین ہم سفر ہوں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنالیں۔ اور اس کی فرمانبرداری کریں اس سے باہمی نزاعات پیدا نہ ہوں گے۔ احادیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ (۲۰) روانگی سے قبل کچھ صدقہ و خیرات کرے اور راستہ میں بھی حسب توفیق صدقہ و خیرات کرتا رہے صدقہ و خیرات کے بلائیں اور آفتیں طفتی ہیں اور مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ صدقہ و خیرات رحمت خداوندی کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی ناکواری کو دور کرتا ہے اور ہمیشہ حفظ و امان میں رکھتا ہے۔

(۳۱) اس مبارک سفر میں گناہوں کو بچنے کی پوری کوشش کرے۔ اس راہ کا بہترین
توشہ تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ
اور توشہ ساتھ لو پس بہترین توشہ
پرہیزگاری ہے۔

خدا کے مہمان ہوتے ہوئے بھی توشہ کی اسی لئے ضرورت ہے تاکہ دلجمعی باقی
رہے۔ اور تقویٰ و پرہیزگاری میں فرق نہ آنے پائے۔

اس مبارک سفر کی اصل غرض و غایت یہی ہے کہ چند روز کیسویں اور پاکبازی
سے بسر ہوں اور انسان فرشتوں کی طرح معصوم زندگی کا ذائقہ چکھے اور اصلی
بندگی کا ذوق نصیب ہو۔ ارشاد ربانی ہے۔

فَمَنْ قَرَضَ فِيهِمَ الْحَجَّ فَلَا
رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ
فِي الْحَجِّ۔
پس جو شخص (شہر حج) میں اپنے پرچ
مقررے تو پھر حج میں نہ کوئی فحش جائز
ہے۔ اور نہ کسی قسم کی نافرمانی اور نہ کسی
قسم کا جھگڑا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک حج کے موقع پر ایک لڑکا
حضور کے ساتھ سوادی پر سوار تھے۔ ان کی نظر عورتوں پر پڑ گئی اور ان کو دیکھنے
لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

”بھتیجے یہ ایسا دن ہے جو شخص اس دن اپنی کان آنکھ زبان کی حفاظت
رکھے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔“

(۳۲) اس مبارک سفر کو انتہائی ذوق و شوق اور عاشقانہ انداز کے ساتھ

طے کرے۔ اس سفر میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ پورا تعلق اور کمال وابستگی ہو اور ہر وقت عشق و محبت کے جذبات موجزن ہوں۔ یہ سفر از اول تا آخر عشق و محبت کے مظاہر ہیں اور عشاق کی دیدارنگی کے مناظر۔ اگر خود محب صادق نہ ہو تب بھی عاشقانہ رنگ اور مجنوناۃ انداز اختیار کرئے اور سمجھے کہ میری خوش قسمتی ہے کہ عشاق کے ساتھ مجھؔ نا شاد کو بھی طلب اور مدعو کر لیا گیا ہے۔

حج الشدرب العالمین کا دربار عالیٰ ہے جس میں اپنے بندوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ بلا طلب وہاں کسی کا داخلہ اور حاضری نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی خوش قسمت کے پاس دعوت نامہ آگیا اور بارگاہ الہی سے بلاوا آگیا۔ تو یہ خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے۔ اسی شان سے اس کا استقبال اور خیر مقدم ضروری ہے۔
میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے۔ قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں پس اس سعادت عظمیٰ کے حصول اور اس لطف و نوازش کی عطا پر ہر وقت شاداں و فرحاں ترساں اور ارزاں اور شاکر و قدردان رہے۔ اور مزید نعمتوں اور رحمتوں کا امید دار رہے۔

(۲۴) اپنی ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے قبولیت کا یقین اور وثوق رکھے۔ جس کریم نے اپنے در پر بلایا ہے اور اپنا پہمان بنایا ہے وہ اپنے لطف و کرم اور انعام و احسان کی ہرگز محروم نہیں رکھ سکتا۔ اس عالی چوٹ پر حاضر ہونے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص بڑا نادان اور نا فہم ہے جو کریم کے دربار میں پہنچ کر بھی نا امید اور مایوس ہو۔

حدیث میں آیا ہے: "وہ شخص بڑا خطا کا۔ ہر جو عرفات کے میدان میں بھی

یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی۔

(۲۴) بار بار یہ مبارک سفر اور یہ مبارک اوقات نصیب نہیں ہوتے اس لئے وقت کو غنیمت جاننے اور فرصت کو نعمت سمجھے اور کسی وقت یاد الہی سے غافل نہ ہو۔ ہر وقت زبان پر ذکر اللہ توبہ اور استغفار صلوٰۃ و سلام جاری رکھے اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہے اور دین سیکھے اور سکھانے کو اپنا وظیفہ زندگی بنائے رکھے۔ ۵

یک لمحہ ازاں شاہ غافل بناشی شاید کہ نگاہ کند و آگاہ نباشی
ان مبارک اور مسعود اوقات میں فضول باتوں اور فضول کاموں میں بھنس کر ہنسنا بڑی ناقدری اور بڑی بے نصیبی ہے۔

فرشتوں کا حج

حج اپنی غایت شیفگی کا اظہار ہے اور اپنی بندگی اور غلامی کا پورا اعتراف ہے۔ پس فرشتے جو ہر وقت جمال الہی سر مست و سرشار رہتے ہیں۔ اور ہمیشہ بندگی اور غلامی میں حست و چالاک رہتے ہیں۔ اس نعمت عظمیٰ کو کیوں کر چھوڑ سکتے تھے۔ فرشتوں کا اصل حج عرش الہی کا ہوتا ہے۔ اور وہ بیت معمور کے طور پر مشغول اور منہمک رہتے ہیں۔ بیت اللہ بھی چونکہ بیت معمور کا قائم مقام ہے اور کسی عظمت و شان کو لئے ہوئے ہے اس لئے انسانوں کی ہمنوائی اور ان کی عبادت میں شرکت کے لئے فرشتے بھی حج کرتے ہیں اور

بیت اللہ کے طواف میں مشغول رہتے ہیں۔ جس سے مقصود بیت اللہ کی غایت عظمت و حرمت کا اظہار ہے اور بنی نوع انسان کا انتہائی اعزاز و اکرام ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اور فرشتے ان کے ساتھ مشغول عبادت ہیں۔ اور ہر ایک اپنی بندگی اور غلامی کا اظہار اور اعتراف کر رہا ہے۔ فرشتے حج ادا کرنے والوں اور طواف کر لے والوں کے لئے دعائے مغفرت اور طلبِ رحمت کرتے ہیں۔ اور ان کی دعاؤں اور آرزوؤں کو بارگاہِ رب العزت میں پیش کرتے ہیں۔

فرشتوں کے طواف کی ابتداء کا مفصل واقعہ حضرت محمد بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیت **إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ** پر مذکور ہو چکا ہے۔ اول فرشتوں نے عرش الہی کا طواف کیا پھر ان کی سہولت کی خاطر بیتِ معلوہ بنایا گیا۔ جس کے طواف میں فرشتے ہر وقت مشغول رہتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں بسنے والوں کے لئے بیتِ معلوہ کی سیدھ میں بیت اللہ تعمیر کرایا گیا اور فرشتوں کو اس کے طواف کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: جب حضرت آدم علیہ السلام نے حج ادا کیا اور بیت اللہ کا طواف کیا تو اثنائے طواف میں فرشتوں کے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا: آدم تمہارا حج مقبول ہو ہم تم سے پہلے دو ہزار سال سے اس بیت اللہ کا حج اور طواف کر رہے ہیں۔ (مفصل حدیث فضائل طواف کے ضمن میں صفحہ ۱۱ پر گزر چکی ہے۔)

۱ یہ سب تخلیقِ آدم علیہ السلام سے پہلے کا ماجرا تھا۔ بیت اللہ کو فرشتوں کے لئے نہیں بلکہ دنیا میں بسنے والوں کے لئے بنایا گیا تھا۔ فرشتے اس کے

عظمت و جلال کے باعث اس کے طواف اور زیارت میں مشغول رہتے تھے۔ جب انسان دنیا میں آباد ہو گیا تو بیت اللہ ضرور البتہ ہو گیا۔ اور بیت اللہ کے طواف اور زیارت میں مشغول ہو گیا۔ مگر انسان کی وابستگی سے فرشتوں کی وابستگی اور شغفگی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ وہ جس طرح پہلے سے بیت اللہ کے طواف میں مشغول تھے برابر اسی طرح طواف و زیارت میں مشغول رہتے ہیں۔ اور ہمیشہ مشغول رہیں گے اور فرشتوں کا بیت اللہ کے ساتھ کا تعلق اور شغف کبھی کم نہ ہوگا۔ جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر سال چھ لاکھ نفوس حج ادا کریں گے۔ اگر انسانوں میں کمی رہ جاتی ہے تو پھر فرشتے اس مقدار کو پورا کرتے ہیں۔ (طبری)

موسم حج میں اندازہ کرے ان چھ لاکھ حج کرنے والوں میں سے حج کر نیوالے انسانوں کی تعداد نکال کر باقی حج کرنے والے فرشتے ہوں گے۔ جن کی ہر جگہ معیت اور رفاقت نصیب ہوگی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام خدمت نبوی میں سرخ عمامہ باندھے ہوئے آئے جس پر گرد و غبار پڑا ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: جبریل یہ گرد و غبار کیا ہے؟

حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: "بیت اللہ کی زیارت اور طواف کر کے آ رہا ہوں۔ حجرا سود پر فرشتوں کا بہت ہجوم تھا۔ یہ گرد و غبار ان کے پردوں کے

اثرات ہیں۔ (طبری)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طواف و زیارت کیلئے بیت اللہ پر فرشتوں کا انتہائی ہجوم رہتا ہے حتیٰ کہ کثرت ازدحام کی وجہ سے حضرت جبرئیل علیہ السلام اپنے عمامہ کو مجمع کے اثرات سے نہ بچا سکے۔ یہ گرد و غبار کوئی خاص قسم کی چیز ہوگی جو فرشتوں کے پردوں سے جھڑتی ہوگی جسے تقسیم کے لئے گرد و غبار کی تعبیر کیا گیا۔

ایک روایت میں ہے کہ جس وقت حق سبحانہ و تعالیٰ کسی فرشتہ کو دنیا میں کسی مدت کے لئے بھیجتے ہیں۔ تو اس کو پہلے بیت اللہ کی زیارت اور طواف کا حکم ہوتا ہے چنانچہ وہ فرشتہ عرش کے تیجے سے احرام باندھ کر لبیک کہتا ہوا بیت اللہ پہنچتا ہے حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے پھر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور دو رکعت نماز طواف ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد اپنے مشغلہ میں مصروف ہوتا ہے۔ اور موقوفہ خدمت کو انجام دیتا ہے۔ (طبری)

کوہِ شام بے بصیرت انسانوں کو یہ نورانی مخلوق دکھلائی نہیں دیتی۔ جو آنکھیں بنیا ہیں اور جن کے قلوب نور معرفت سے منور و روشن ہیں وہ اپنی بصیرت کی آنکھوں سے ان نورانی صورتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور ان کے انوار و فیضان سے مستفیض ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض بزرگوں نے اپنے ان مشاہدات کج بیان بھی فرمایا ہے۔

انبیاء کرام علیہم السلام کا حج

بنی نوع انسان میں بندگی کا اصل سرچشمہ انبیاء کرام علیہم السلام کی برگزیدہ جماعت ہے۔ اس مقدس جماعت کی بارگاہ خداوندی میں رسائی ہوتی ہے۔ اور وہ قرب و وصال نصیب ہوتا ہے جہاں دوسروں کی رسائی محال ہے۔ اس برگزیدہ جماعت کے ذریعہ بندگی کے اطوار مخلوق خدا تک پہنچائے جاتے ہیں۔ انبیاء کرام بندگی کے اطوار کو خود بارگاہ رب العزت سے سیکھتے ہیں۔ اور ہدایت ربانی کے موافق دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ پس خود کمال بندگی کا مکمل ترین نمونہ ہوتے ہیں۔ اور دوسروں کے لئے اداۓ بندگی میں اسوۂ حسنہ ہوتے ہیں۔

انبیاء کرام علیہم السلام چونکہ بندگی سے پورے باخبر تھے۔ اس لئے اس مرکز بندگی یعنی بیت اللہ کے ساتھ پورے طور پر وابستہ تھے۔ انھوں نے بیت اللہ کی عظمت و حرمت کو شایان شان پہنچانا اور بیت اللہ کی عظمت و حرمت کا اپنی شان کے مناسب حق ادا فرمایا۔ جو بنی اور رسول جن عالی مرتبہ پر فائز تھا اسی حیثیت سے بیت اللہ کے ساتھ رابطہ و تعلق قائم تھا جس کا صحیح اندازہ ہمارے فہم و ادراک سے باہر ہے۔ جس شان سے انھوں نے بیت اللہ کا حج و طواف ادا کیا۔ وہ اپنی آپ ہی مثال ہے۔ جس کا قدرے اندازہ ان واقعات سے ہوتا ہے۔ جو تاریخ و سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں۔

سب سے پہلے بنی اور تمام بنی نوع انسان کے جدِ اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام

نے حق سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو بیت اللہ کو از سر نو تعمیر فرمایا اور پھر اس کی زیارت اور طواف میں مصروف ہوئے اور فریضہ حج ادا فرمایا جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کو مروی ہے۔

حضرت عثمان بن ساج فرماتے ہیں مجھے حضرت سعید نے بتلایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سرزمین ہندوستان کو ستر حج پا پیادہ ادا فرمائے۔ (حسن الختام) نیز حضرت ابواسحق کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے دیرانہ میں سخت دشت ہوئی۔ اس لڑکھنڈ کہ جنت میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا تذکرہ اور شاہد ہوتا رہتا تھا۔ پس حق تعالیٰ نے ان کو بیت اللہ جانے کا حکم فرمایا منزل بہ منزل چل کر مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں قیام فرمایا اور بیت اللہ کو اپنی عبادت گاہ بنایا اور طواف زیارت میں مشغول ہوئے۔ اور آخر عمر میں مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا اور وہیں انتقال فرمایا۔ اور جبل ابوقیس میں مدفون ہوئے۔ طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے تابوت کو حفاظت کی خاطر اپنی کشتی میں رکھ لیا۔ اور طوفان فرو ہونے کے بعد اس کے اصلی مقام پر جبل ابوقیس پر دفن کر دیا (حسن الختام)

حضرت آدم علیہ السلام کے مکہ مکرمہ پہنچنے کا مفصل حال وہب بن منبہ کی روایت میں حقیقت حج کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے۔

محمد بن ابن اسحاق بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا، بیت اللہ کا طواف کیجئے۔ اور اس کے گرد سات چکر لگائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم

اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے بیت اللہ کا طواف کیا اور سات شوط (چکر) پورے کئے۔ ہر شوط میں بیت اللہ کے چاروں گوشوں کا استلام کرتے تھے۔ جب دونوں نے طواف پورا کر لیا تو مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا فرمائی۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے حج کے تمام مناسک ان کو دکھلائے اور بتلائے حتیٰ کہ صفا اور مروہ اور منیٰ اور مزدلفہ اور عرفہ تمام مقامات دکھلائے۔ جب منیٰ پہنچے اور عقبہ سے گزرے تو عقبہ کے پاس ابلیس لعین شکل و صورت میں ظاہر ہوا۔ حضرت جبریل نے کہا اس کے کنکری مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سات کنکریاں یکے بعد دیگرے اس کے ماری اور وہ غائب ہو گیا۔ پھر حجرہ وسطیٰ پر ابلیس حاضر ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اس کے کنکری مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سات کنکری ماری۔ اور وہ غائب ہو گیا۔ پھر حجرہ سفلیٰ پر ابلیس ظاہر ہوا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اس کے کنکری مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سات کنکری ماری۔ اور وہ غائب ہو گیا۔

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پورا حج ادا کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو جس جگہ ٹھیرنا ہوتا تھا وہاں ٹھیراتے تھے۔ اور حج کے تمام مناسک اور شعائر بتلاتے تھے۔ جب عرفہ پہنچے تو حضرت جبریل نے دریافت کیا۔ اعرفت مناسک؟ (کیا اپنے مناسک حج پہچان لو؟) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا: ہاں! اسی لئے اس جگہ کو عرفات کہتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ربانی ہوا کہ مخلوق میں حج کا اعلان کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا: پروردگار میری آواز کس طرح پہنچ

سکتی ہے؟۔ الشرب الجزت کافران ہوا۔ تم اعلان کرو آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام بمقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے اور وہ خوب بلند ہو گیا اور کانوں میں انگلیاں دیکر با آواز بلند شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کی جانب صدا لگائی۔

ایھا الناس کتب علیکم الحج
الی البیت العتیق فاجیبوا
ربکم۔
لوگوں تم پر بیت الشد کا حج فرض کیا گیا ہے۔ پس تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔

الشرب العالین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو ہر جگہ پہنچا دیا اور ہر سمت کی آواز اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ (حاضر ہیں الہی ہم حاضر ہیں) (تاریخ ازرقی)

ابن عمیر اللیثی بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسمعیل اور قبیلہ جرہم کے مسلمانوں کو ساتھ لے کر جو اس وقت حرم میں رہتے تھے حج ادا کیا۔ منی پہنچے اور ظہر۔ عصر۔ مغرب، عشاء وہاں پڑھی اور رات منی میں گزاری۔ پھر صبح کی نماز پڑھ کر وہاں سر روانہ ہوئے اور موضع فزو میں قیام کیا۔ جب زوال ہو گیا تو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔ پھر جبل رحمت پر گئے۔ اور غروب آفتاب تک وہاں وقوف کیا۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سر روانہ ہو کر مزدلفہ پہنچے۔ اور مغرب و عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔ اور رات وہاں گزاری۔ صبح کی نماز پڑھ کر مشعر حرام پر گئے۔ اور وہاں وقوف

کیا۔ جب خوب چاندنا ہو گیا تو طلوع آفتاب کی پہلے وہاں سر روانہ ہوئے۔ منی پہنچ کر
جہنمات کے کنکریاں ماری اسی طرح حج کو پورا کر کے ملک شام تشریف لے گئے اور
وہاں وفات پائی۔ علیہ وعلیٰ جمیع الانبیاء الصلوٰۃ والسلام (تاریخ ازرقی)
ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہر سال بیت اللہ
کا حج کرتے تھے اور آپ کے بعد تمام انبیاء اور ان کی امتوں نے بیت اللہ
کا حج کیا۔ (ازرقی)

حضرت مجاہد سرمدی ہی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے
پیادہ حج ادا کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرخ ادنٹ پر حج کیا جب
مقام ردعہ سے گزرے تو ان پر دو چادریں تھیں۔ ایک کو باندھ رکھا تھا اور ایک
کو اوڑھ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت اللہ پہنچ کر طواف کیا۔ پھر
صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلبیہ پڑھ رہے تھے کہ
آواز آئی لَبَّيْكَ عَبْدُ اللَّهِ فَمَعْلَدٌ مِیرے بندے حاضر ہو میں تیرے ساتھ ہوں)۔
یہ سن کر حضرت موسیٰ فوراً سر بسجود ہو گئے۔ (حسن الختام)

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ چھپتر انبیاء کرام نے حج ادا کیا بیت اللہ کا طواف
کیا اور مسجد منیٰ میں نماز پڑھی (حسن الختام)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام ردعہ سے ستر انبیاء
کرام علیہم السلام گزرے جو حج کے لئے جا رہے تھے۔ اور صوف کا لباس پہنے
ہوئے تھے۔ ان کے اذنوں کی لگام کھجور کا تھی اور ستر انبیاء کرام علیہم السلام
نے مسجد خیف یعنی منیٰ میں نماز پڑھی ہی۔ (حسن الختام)

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد روحار میں نماز پڑھی پھر ارشاد فرمایا۔ مجھ سے پہلے اس مسجد میں ستر انبیاء کرام نے نماز پڑھی۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ کے لئے گذرے ان کے ساتھ ستر ہزار بنو اسرائیل تھے۔ ایک اونٹنی پر سوار تھے اور دو سفید چھوٹی عباسیہ تن تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جگہ یعنی مقام روحار میں ستر انبیاء کرام گذرے جن کا لباس عبا تھا اور ان کے تلبیہ کے الفاظ مختلف تھے۔ ان میں حضرت یونس بن متی علیہ السلام ہیں جو یہ تلبیہ پڑھتے تھے۔ لَبَّيْكَ قَرَّاجَ الْكَذِبِ لَبَّيْكَ۔ (میں حاضر ہوں اسے شکل کشا حاضر ہوں) اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ لَبَّيْكَ اَنَا عَبْدُكَ لَدَا بَيْتِكَ (حاضر ہوں میں تیرا بندہ تیرے سامنے ہوں) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پڑھ رہے تھے۔ لَبَّيْكَ اَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ امَّتِكَ (حاضر ہوں میں تیرا بندہ ہوں اور تیرا لڑکھنڈی زادہ ہوں) (کتاب التشنوق)

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے ایک ہزار انبیاء نے بیت اللہ کا حج ادا کیا اور جب موضع ذی طوی پر پہنچے تو ادب اور تعظیم کی وجہ سے اپنے جوتوں کو اتار دیا اور برہنہ پا حرم میں داخل ہوئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام پیادہ پا اور برہنہ پا حرم محترم میں داخل ہوتے تھے اور تمام مناسک حج پیادہ اور برہنہ پا ادا کرتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریں اور اصحاب حج کے لئے آئے تو وہ بھی ادب اور تعظیم کی وجہ سے سواریوں پر اتر گئے۔ اور پیادہ حج

اداکیا۔ (کتاب التشریق)

انبیاء کرام علیہم السلام کے حج کے یہ چند واقعات درج کئے گئے جس سے اس برگزیدہ جماعت کے حج کی کیفیت کا قدرے اندازہ ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام حقیقت آشنا تھے وہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ محض چند امانت مقدسہ کی زیارت ہی نہیں ہے بلکہ الشرب العالمین کے دربار کی حاضری اور حضوری ہے۔ اور اسی کے مناسب ادب و احترام بجالاتے تھے۔ تمام انبیاء کرام بندگی کا مجسمہ اور اعلیٰ نمونہ تھے۔ وہ در و دیوار اور دشت و ویرانہ کو نہ دیکھتے تھے۔ منافع اور فوائد پر ان کی نظر نہ تھی وہ حکم کی بجا آوری اور فرمانبرداری کو اپنا نصب العین اور مقصد زندگی بنائے ہوئے تھے۔ جو حقیقی بندگی ہے۔ اور اسی کی لطف زندگی ہو اور انسان کی ترقی ہو +

سید الانبیاء والمرسلین کا حج

زمانہ جاہلیت میں بھی حج بیت اللہ کا رواج اور دستور تھا اور مشرکین مکہ ہر سال اپنی دستور کے موافق حج کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت سے قبل کس قدر حج کئے۔ اور کس طرح کئے۔ اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ نبوت و رسالت عطا ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے موافق تین حج کئے و دو ہجرت سے پہلے اور ایک ہجرت کے بعد۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہجرت سے پہلے متعدد حج کئے اس لئے کہ آپ نبوت و رسالت کے بعد موسم حج میں لوگوں سے ملتے تھے اور ان پر اسلام پیش فرماتے تھے۔ اور ان کو اسلام کی نصرت و اعانت پر آمادہ فرماتے تھے اسی ضمن میں اہل مدینہ سے ملاقات ہوئی اور انصار نے دو مرتبہ دو موسم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی اور پوری نصرت و حمایت کا عہد کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد چار عمرے ادا کئے۔ پہلا عمرہ ۱۰ھ میں عمرہ حدیبیہ ہے جس کو پورا کرنے سے کفار مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا اور آپ معاصجت کر کے عمرہ سے حلال ہو گئے تھے۔

دوسرا عمرہ عمرہ قضا ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد آئندہ سال ۱۱ھ میں عمرہ حدیبیہ کو قضا کیا گیا۔

تیسرا عمرہ عمرہ حجاز ہے جو طائف سے واپسی کے بعد غزوہ خنین کے ال غنیمت کی تقسیم کے وقت ۱۲ھ میں کیا گیا۔

چوتھا عمرہ حجۃ الوداع کے ساتھ ادا کیا گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری حج میں جو ۱۲ھ میں کیا صحابہ کرام کو دین کے اصول و قواعد کی پوری تعلیم و تلقین فرمائی اور بعض ایسے جملے ارشاد فرمائے جن کو یہ مترشح ہوتا تھا کہ آپ ہمیشہ کے لئے رخصت ہونے والے ہیں اس لئے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ چونکہ ہجرت کے بعد صرف یہی ایک حج ہوا اور اسی میں حج کے پردے مٹا سکے اور شمار تعلیم و تلقین کئے گئے۔ اس لئے

یہ حج بہت مہتمم بالشان تھا۔ حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس حج کے واقعات اور حالات شرح و بسط کے ساتھ مذکور ہیں۔ جن کو ہم مفصل اپنے رسالہ حجة الوداع میں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں صرف مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج مبارک کا اجمالی نقشہ اور کیفیت ذہن نشین ہو جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۶۱۰ھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ مکرمہ روانہ فرمایا اور انھوں نے لوگوں کو حج کرایا۔ پھر ذی قعدہ ۶۱۰ھ میں خود سرکار رسالت آب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حج کا ارادہ فرمایا اور اطراف و جوانب میں اس کی اطلاع کرائی کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے جائیں گے۔ اس خبر پر صحابہ کی کثیر تعداد مدینہ منورہ میں رفاقت اور مصیبت کی غرض سے جمع ہو گئی اور ایک بڑی مقدار راستہ میں ہمرکاب ہوئی اور کچھ صحابہ کرام سیدھے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ ان سب رفقار حج کی مجموعی تعداد صحیح روایت کے موافق ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی سے قبل مدینہ منورہ میں ایک خطبہ پڑھا جس میں صحابہ کرام کو حج بیت اللہ کی اہمیت اور عظمت اور حج کرنے کا طریق بتلایا اور ۲۵ ذی قعدہ ۶۱۰ھ کو ظہر کی نماز پڑھ کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ذوالحجیفہ پہنچ کر جو مدینہ منورہ سے چھ میل کے فاصلہ پر ہے اور اہل مدینہ کی میقات۔ عصر کی نماز قصر پڑھی اور رات کو یہاں قیام فرمایا۔ علی الصبح ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے اطلاع دی ہے کہ یہ ”مبارک وادی“ اس میں نماز پڑھو اور عمرہ کو حج میں شامل کر کے دونوں کو ایک ساتھ ادا کرو۔ ”چنانچہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت احرام کے لئے غسل فرمایا اور مبارک کو خطی سے دھویا اور نیل لگایا اور خوشبو لگائی۔ اور احرام کا لباس زیب تن فرمایا۔ پھر مسجد ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز کے بعد حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْخَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
میں حاضر ہوں الہی میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک اور سا بھی نہیں میں حاضر ہوں سب تعریف اور انعام تیرا ہی ہے اور سارا ملک بلا شرکت غیر تیرا

یہ تلبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور منیٰ پر سوار ہوئے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام باواز تلبیہ پڑھتے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا مجھے جبریل امین نے بتلایا کہ خود بھی باواز تلبیہ پڑھو اور صحابہ کو بھی باواز تلبیہ پڑھنے کا حکم کرو اس لئے کہ تلبیہ پڑھنا شائع ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا سفر حج نہایت سادہ اور عاجزانہ تھا کسی قسم کی ظاہری شان و شوکت اور نام و نمود نہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سواری پر سفر حج کیا اس کا کجادہ پرانا اور بوسیدہ تھا اور اس پر ایک گدڑی پڑی ہوئی تھی جس کی قیمت چار درہم بھی نہ ہوگی۔ اور آپ فرما ہے مجھے

حَاجَّةٌ لَا رِبَا فِيهَا وَلَا سَمْعَةٌ ۝ ایسا حج جس میں نہ ربا ہو اور نہ شہرت ہو
 حضرت بشر بن قدامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری ان آنکھوں نے میرے
 حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات کے میدان میں دیکھا۔ آپ لوگوں کے
 درمیان سرخ چھوٹی سی اونٹنی پر سوار تھے جس پر ایک گدڑی بھی ہوئی تھی اور
 آپ بار بار ارشاد فرماتے تھے ۝
 اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا حَاجَةً غَيْرِ رِبَا ۝ الہی اس کو ایسا حج بنا جس میں نہ ربا
 ہو اور نہ شہرت ہو۔

اور لوگ بتلاتے تھے کہ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (یعنی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں کوئی خصوصی امتیاز نہ تھا جس سے لوگ از خود یہ
 سمجھتے کہ یہ رسول اللہ کی سواری ہو۔ بلکہ آپ صحابہ کرام اور رفقا عالی مقام
 کے اس قدر ہمنوا اور مساویانہ حیثیت کے ساتھ تھے کہ اجنبی کو بتلانے کی
 ضرورت پیش آتی تھی۔ کہ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
 حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ مینى حجاج کے ایک
 قافلہ کو دیکھا جن کی سواریاں خستہ حال تھیں۔ اور کجاوے پہلنے اور بوسیدہ
 تھے تو فرمایا جو شخص حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ
 کرام کے سادگی کے منظر کو دیکھنا چاہے۔ وہ مینى حجاج کے اس قافلہ کے منظر
 کو دیکھ لے۔

یہ بندگان خدا اور پرستاران حق کا مقدس قافلہ یا رگاہ رب العزت میں
 اس عالی مقام کی رہنمائی اور سرکردگی میں جا رہا تھا جس کی خصوصی شان

عبدہ و رسولؐ تھے اور یہی شان بندگی ان کے ہر ہر قدم اور ہر ہر ادا سے عیاں اور نمایاں تھی صلی اللہ علیہ وعلیٰ اصحابہ وسلم۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موضع ذی طوی پر پہنچے جو مکہ مکرمہ کے بالکل قریب واقع ہے تو حرم محترم کے احترام میں وہاں ٹھہر گئے۔ اور رات کو قیام فرمایا۔ صبح کو نماز فجر ادا فرمائی اور دخول مکہ کے لئے غسل فرمایا۔ اور سواری پر سوار ہو کر بندگی اور نیاز مندی کے ساتھ حرم کعبہ کی جانب روانہ ہوئے اور کدوار اور محلات کی جانب سے حرم محترم پر پہنچے اس روز ۴ ذی الحجہ یکشنبہ کا دن تھا اور چاشت کا وقت۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو باب بنی شیبہ پر بٹھایا اور سواری سے اتر کر حرم محترم میں داخل ہوئے جب بیت اللہ پر نظر اٹھائی تو یہ دعا پڑھی۔

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا
وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ
مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ
حَجَّهٖ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا
تَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبَدًّا۔

اے الہی تو اس گھر کی شرافت اور عظمت
اور کرامت اور ہیبت میں ترقی فرما۔
اور جو حج اور عمرہ کرنے والوں میں سے
اس گھر کی تعظیم و تکریم کرے اس کی
شرافت و کرامت اور عظمت و بزرگی
میں ترقی عطا فرما۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہو کر نماز تہنۃ المسجد میں مشغول نہیں ہوئے بلکہ سیدھے بیت اللہ پر پہنچے اور جہرا سوہ کا بسم اللہ

اللہ اکبر کہہ کر استسلام کیا اس کو بوسہ دیا اور اپنی پیشانی کو اس پر رکھا پھر بیت اللہ کا طواف کیا سات شوط پورے فرمائے ہر شوط میں رکن یمنی اور حجر اسود کا استلام فرماتے تھے۔ رکن یمنی پر صرف ہاتھ رکھتے تھے اور یہی اس کا استلام ہے اور حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور کبھی اپنے چہرے اور ہونٹوں کو اس پر رکھتے تھے اور کبھی بھی اپنی پیشانی مبارک حجر اسود پر رکھتے اور پھر بوسہ دیتے تھے اور استسلام کے وقت فرماتے۔ بسم اللہ اللہ اکبر (اللہ کے نام پر بوسہ دیتا ہوں جو ہر چیز سے بزرگ اور بالاتر ہے)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنار طواف میں ذکر اللہ اور تسبیح و تحمید اور تقدیس میں مشغول رہے اور بارگاہ رب العزت سے دنیا اور آخرت کی خیرادر بھلائی طلب فرماتے تھے کعبۃ اللہ کا طواف تھا اور رب کعبہ مطلوب اور مقصود تھا۔ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم پر تشریف لے گئے اور آیت **وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَہِیْمَ مَوَاقِعًا** (اور بناؤ تم مقام ابراہیم سے نماز کی جگہ) تلاوت فرمائی اور تعمیل حکم کے لئے دو رکعت نماز پڑھی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل یا ایہا الکافروں پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر حجر اسود کو بوسہ دیا اور کوہ صفا کی جانب روانہ ہوئے جب صفار کے قریب پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی۔

إِنَّ الْقَعَادَ الْمُرْدَّةَ مِنْ شَأْنِ اللَّهِ
لَنَمُوجَ الْبَيْتِ أَوْ لَعَمْرُكَ لَا جُنَاحَ

بیک صفا اور مروۃ الشک کے شعار
کے ہیں پس جو بیت الشک کا ج کرے

عَلَيْهِ أَنْ يَطُوتَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

یا عمرہ کرے اس کے لئے مذافقہ نہیں زیادہ کرے خیر کہ تو اللہ تعالیٰ قدردان

خبردار ہے

پھر فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی اسی سے میں بھی ابتدا کرتا ہوں اور صفاتے ابتدا کی اور اس پر اس قدر چڑھے کہ بیت اللہ نظر آنے لگا پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اتھا اٹھائے اور تین بار اللہ اکبر کہا۔ پھر یہ دعا پڑھی۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا ایکتا ہی کوئی اس کا شریک اور سا جہی نہیں اس کا ملک ہے اور اسی کے لئے حمد و ثناء ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندہ کی بدد کی اور تنہا شکر کو شکست دی۔

اور پھر اتھا اٹھا کر دیر تک دعا مانگی اسی طرح تین مرتبہ کیا۔ پھر صفاتے اتر کر مروہ کی جانب روانہ ہوئے اور ذکر اور حمد و ثنائیں مشغول رہے اور یہ دعا بھی پڑھتے تھے۔

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

برور و گار مغفرت فرما اور رحم فرما بیشک تو بڑی عزت بڑے کرم والا ہے۔

جب وادی میں پہنچے تو ریل فرمائی یعنی دوڑ کر چلے پھر وادی سے نکل کر آہستہ
میانہ زوی سے چلے اور مروہ پر پہنچے۔ مروہ پر اس قدر چڑھے کہ بیت اللہ نظر آنے
لگا اور جواز کار اور اربعہ صفا پر پڑھی تھی وہی مروہ پر بھی پڑھی۔ اسی طرح سا
پھیرے کئے۔ اور ساتواں پھیر مروہ پر ختم ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی سے فارغ ہو کر ارشاد فرمایا جس شخص
کے ساتھ ہدی یعنی قربانی کا جانور نہ ہو وہ احرام سے حلال ہو جائے اور اس کی
عمرہ بنائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق
اور حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام
جن کے ہمراہ ہدی تھی احرام پر قائم رہے باقی تمام صحابہ کرام سرمنڈا کر یا بال
کتر و اگر احرام سے حلال ہو گئے۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقاء کے ساتھ موضع البطح میں
قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔ اور اتوار کا بقیہ دن اور پیر منگل۔ بدھ۔
کہ مکرمہ میں قیام فرمایا۔

۸۔ زلی الحجہ جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر
ادا فرمائی اور ایک خطبہ پڑھا جس میں صحابہ کرام کو مناسک حج تسلیم و تلقین
فرمائے اور سواری پر سوار ہو کر منی کی جانب روانہ ہوئے منی پہنچ کر ظہر
کی نماز پڑھی اور رات کو قیام فرمایا۔ اگلے دن ۹ زلی الحجہ یوم جمعہ کو فجر کی نماز
منی میں پڑھی اور جب آفتاب طلوع ہو گیا تو عرفات کی جانب روانہ ہوئے اور

موضع مرہ پر ایک بالوں کے بنے ہوئے قبہ میں جا کر قیام فرمایا۔ ذوال کے بعد اونٹنی پر سوار ہو کر بطنِ دادی میں تشریف لے گئے اور اونٹنی کو کھڑا کر کے ایک فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا جس میں اسلام کے اصول اور قواعد کو تلقین فرمایا اور کفر و شرک اور تمام رسومات جاہلیت کو لمبا میٹ اور ہمیشہ کے لئے ختم فرمایا اور تمام اہم ذمہ داریوں کی جانب مخلوق خدا کو متوجہ فرمایا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان اور اقامت کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ادا فرمائی بعد نماز اونٹنی پر سوار ہو کر میدانِ عرفات تشریف لے گئے جو موقفِ حج ہی اور جبلِ رحمت کے دامن میں جہاں بڑے بڑے سیاہ پتھر پڑے ہیں قبلہ رخ کھڑے ہو کر ذکر اللہ اور دعا اور تسبیح و تحمید میں مشغول ہو گئے اور غروبِ آفتاب تک اسی طرح اونٹنی پر سوار کھڑے رہے اور بارگاہِ رب العزت میں تضرع و زاری دعا و التجا فرماتے رہے۔ بیشریہ دعا پڑھتے تھے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
 نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا ایکتا ہے
 کوئی اس کا شریک اور سا جھی نہیں
 اسی کا ملک ہے اور اسی کے لئے حمد و ثنا
 ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔

اسی وقت آپ کو تکمیلِ دین اور اتمامِ نعمت اور اسلام و مسلمین سے رضا اور خوشنودی اور پسندیدگی کا مژدہ سنایا گیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
 وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
 آج کامل کر دیا تمہارے دین کو اور تمام
 کر دیا تم پر اپنی نعمت کو اور پسند کر لیا

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تمہارے لئے دین اسلام کو۔

جب آفتاب غروب ہو گیا تو انتہائی سکون و وقار کے ساتھ عرفات سے مزدلفہ کی جانب روانہ ہوئے اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک آذان اور ایک اقامت کے ساتھ ادا فرمائیں اور رات کو قیام فرمایا۔ علی الصبح طلوع فجر کے فوراً بعد فجر کی نماز پڑھی اور اذان پڑھ کر مشعر حرام پر تشریف لے گئے وہاں وقوف فرمایا اور دیر تک ذکر اللہ اور دعا اور تسبیح و تحمید و تقدیس میں مشغول رہے اور بارگاہ رب العزت میں تضرع اور زاری فرماتے رہے جیسا کہ علم خداوندی ہے۔

فَإِذَا أَقْبَلْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ پس جب تم عرفات سے روانہ ہو تو
فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس
جب خوب اسفار ہو گیا تو طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے روانہ ہوئے
جب وادی محسر پر پہنچے تو اس وادی کو تیز رفتاری کے ساتھ طے فرمایا۔ اور
یہاں سے رمی جمرہ کے لئے کنکریاں لیں۔ منی پہنچ کر زوال سے پہلے حمرہ عقبہ کی
رمی فرمائی اور نشیب کی جانب کھڑے ہو کر اس پر سات کنکریاں پھینکے بعد دیگرے
پھینکیں اور ہر کنکری پر اللہ اکبر فرماتے تھے۔ اب تلبیہ پڑھنا موقوف کر دیا۔ اول

۱۵ جب ابرہہ بادشاہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تو اس مقام پر حق تعالیٰ کا غضب
اور عذاب اس پر نازل ہوا۔ اور اس کو تباہ و برباد کیا۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس مقام کو تیز رفتاری سے طے فرمایا تاکہ مقام غضب میں زیادہ ٹھہرنا نہ ہو۔

صحابہ کو مخاطب کر کے ایک خطبہ پڑھا جس میں بہت سے دینی اہم امور کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد مذبح تشریف لے گئے۔ اور اپنے دست مبارک سے قربانی کے تریٹھ جانور ذبح فرمائے۔ عمر شریف بھی اس وقت تریٹھ سال کی تھی۔ باقی جانوروں کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ذبح فرمایا۔ قربانی کے جانوروں کی مجموعی تعداد ستر تھی۔ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ مولاس قربان کیا۔ پھر اظہارِ ارادت اور صیانت اللہ کی قدر دانی کی غرض سے ہر جانور میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت منگوا یا اور اس کو ایک دیکھی میں پکوا کر تناول فرمایا باقی گوشت رقعہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی سے فایض ہو کر سر مبارک حلق کرایا اور نمونے مبارک کو جان نثار صحابہ کرام میں تقسیم کرا دیا اور اونٹ پر سوار ہو کر طواف زیارت کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اور اسی اونٹ پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے دست مبارک میں یک چھٹی لکڑی تھی اس سے حجر اسود کا استلام فرماتے تھے۔ طواف سے فراغت کے بعد حضرت عباس نے حضور اقدس کو بنی قریظہ (کھجور کا شربت) پلایا۔ پھر زمزم پر تشریف لے گئے اور زمزم نوش فرمایا اور اس میں سو اپنے اور بھی ڈالا۔ اور ارشاد فرمایا۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے اتباع کی وجہ سے لوگ تمہیں پریشان کریں گے اور تم پر غالب آجائیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے ڈول کھینچ کر زمزم پیتا۔ پھر بعض روایات کے موافق صفا اور مروہ کے درمیان سواری پر سبی فرمائی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طواف وسی سوار ہی پر ادا فرمائی جس کی وجہ بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف و شکایت تھی جس کی وجہ سے آپ نے سوار ہو کر طواف کیا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محج کی انتہائی کثرت تھی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہی پر سوار ہو گئے تاکہ لوگ آپ کو دیکھتے رہیں اور جس شخص کو خوبات دریافت کرنی ہو وہ سہولت کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے اگر سوار ہونے کی دونوں وجہ ہوں تو کوئی استبعاد نہیں۔ بہر حال پیش نظر بات کی سہولت تھی اور ہمیشہ کے لئے ایک سہولت اور آسانی کا راستہ کھل گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف وسی سے فارغ ہو کر منیٰ واپس تشریف لے گئے۔ اور ایام تشریق منیٰ میں گزارے اور راتوں کو وہیں بسر فرمایا ان ایام میں ہر روز زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی پیادہ پا فرماتے تھے ہر جمرہ پر سات کنکری پھینکتے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے۔ جمرہ اولیٰ اور جمرہ ثانیہ کی رمی کے بعد ذرا ہنٹ کر صاف جگہ قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور بہت دیر تک ذکر اللہ اور دعا اور تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد وہاں ٹھہرتے اور نہ دعا فرماتے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ منیٰ کے قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیت اللہ کی زیارت کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ اذا جاء ایام تشریق میں

منیٰ میں نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھار کہ جب کار بنوت و رسالت ختم ہو گیا تو دنیا سے رخصت کا وقت آگیا آپ قصوار اوٹنی پر سوار ہو کر حمیرہ عقبہ پر تشریف لے گئے جب لوگ جمع ہو گئے تو خطبہ ارشاد فرمایا جس میں بعض اہم امور کی جانب صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا۔

۱۳ رذی الحجہ یوم الشہدہ کو جو ایام تشریق کا آخری دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام منیٰ سے روانہ ہوئے اور محصب میں قیام فرمایا اور وہاں ظہر عصر مغرب عشا کی نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز حرم محترم میں پڑھی اور نمازیں سورہ والطور تلاوت فرمائی بعد نماز بیت اللہ کا طواف وداع کیا اور طترم (یعنی حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان) کھڑے ہو کر بارگاہ رب العزت میں دعا مانگی اور اپنے جسد مبارک اور چہرہ انور اور سینہ مقدس کو بیت اللہ کی دیوار سے چسایا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر بیت اللہ سے مل گئے اور طترم پر خوب چمٹ کر بیت اللہ سے رخصت ہوئے اور بصد حسرت دیاس

۱۴ چونکہ اس مقام پر کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبردستی سازش کی تھی اور بنو ہاشم کے مقابلہ کا عہد نامہ لکھا تھا اس لئے اظہار شکر کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا جہاں سلام کی بیخ کنی کے منصوبے ہو رہے تھے وہاں آناب اسلام اس شان و شوکت سے جلوہ افروز ہوا۔ ۱۲ منہ

اور تمنا و اشتیاق مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ علیہ و علی آلہ و اصحابہ الف الف صلوة و تحیۃ۔

یہ سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک حج کے واقعات اور حالات ہیں جو سراسر جذبات بندگی اور کمالات عبدیت سے معمور اور بھرپور ہیں۔ اور ادا کئے بندگی کا اعلیٰ ترین اسوہ حسنہ ہیں۔ خدا ہم سب کو اتباع کی ترفیق عطا فرمائے آمین۔

خلفائے راشدین کا حج

امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو پہلے سال خود حج کو تشریف نہیں لے گئے بلکہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ میں امیر حج مقرر کر کے روانہ فرمایا اور انہوں نے لوگوں کو حج بیت اللہ کرایا۔

امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ رجب ۱۲ھ میں عمرہ فرمایا پھر اسی سال خود لوگوں کو حج کرایا اور مدینہ منورہ میں اپنا نائب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے پہلے سال ۱۳ھ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور انہوں نے لوگوں کو حج کرایا۔ پھر اپنے دور خلافت میں متواتر دس سال تک حضرت

عمر فاروق نے خود لوگوں کو حج کرایا۔ اور اپنے اخیر حج میں ازواج مطہرات اور اہل بیت المؤمنین کو خصوصیت کے ساتھ حج کرایا۔

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں تین مرتبہ مکہ مکرمہ جا کر عمرہ کیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب کے ساتھ گیارہ حج کئے۔ (غالباً جب صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو امیر حج بنا کر بھیجا تو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اس وقت ہمراہ ہو گئے اور دس حج خود حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں کئے گئے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت میں گیارہ حج ہو گئے)

حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کو گیا۔ آپ کے لئے نہ خیمہ لگتا تھا نہ چھو لدا رہی بلکہ ایک چادر یا چمڑہ کسی درخت کے نیچے بچھا دیا جاتا اور آپ درخت کے سایہ میں قیام کرتے (فضائل حج)

اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے پہلے سال ۳۱ھ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا اور انھوں نے لوگوں کو حج کرایا پھر ۳۵ھ میں امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خود لوگوں کو حج کرایا۔ اس کے بعد ۳۳ھ تک متواتر خود ہی لوگوں کو حج کرتے رہے جب محصور ہو گئے اور خود حج کو نہ جاسکے تو ۳۵ھ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ

نے لوگوں کو حج کرایا۔

حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں مناسک حج سے سب سے زیادہ واقف اور باخبر حضرت عثمان غنی تھے۔ اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے آپ نے اپنے زمانہ خلافت سے قبل بکثرت حج ادا کئے جن کی صحیح تعداد معلوم نہیں البتہ اپنے زمانہ خلافت میں ان حوادث اور واقعات کی وجہ سے جو پیش آئے آپ خود حج کو تشریف نہیں لے جاسکے۔ اس لئے ۳۸ھ تک ہر سال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج کرایا۔ اور ۳۹ھ میں لوگوں نے از خود شیبہ بن عثمان کو اپنا امیر حج بنایا اور انہوں نے لوگوں کو حج کرایا۔ حضرت علی حیدر کی خلافت چار سال اور نو ماہ رہی ۳۵ھ کے حج کے بعد حضرت عثمان غنی یوم جمعہ ۸ اربزی الحجۃ کو شہید ہوئے۔ اور ۳۵ھ میں جنگ صفین شروع ہو گئی اور رمضان المبارک ۳۵ھ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ خست ہو گئے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ امارت میں دوسروں کو امیر حج بنا کر روانہ فرماتے رہے۔ البتہ ۳۴ھ اور ۳۵ھ اور ۳۶ھ میں خود لوگوں کو حج کرایا۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ۶۲ھ میں اپنی بیعت سے قبل لوگوں کو حج کرایا۔ پھر بیعت کے بعد متواتر آٹھ سال تک خود ہی لوگوں کو حج کراتے رہے۔ رضی اللہ عنہم دارنا ہم۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ امارت میں از سر زبیر اللہ کی تعمیر کرائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے موافق حیلیم کو بیت اللہ میں داخل کیا اور بیت اللہ کے دو دروازہ رکھے اور دہلیز کو نیچا کیا تاکہ داخلہ میں سہولت ہو۔ بعد میں امیر حجاج بن یوسف نے پھر بیت اللہ کو اپنی سابقہ ہیئت پر کرادیا جو آج تک قائم ہے۔

محبین اور عاشقین کا حج

محبین صادق۔ عاشقان مولیٰ۔ پرستاران حق کی فہرست دراز تر ہے اسی لئے ان کی داستان عشق و محبت بھی طویل تر ہے۔ ذوق و شوق کے لئے چند واقعات درج کئے جاتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ عشق و محبت کے متوالوں اور اللہ رب العزت کے جاں نثاروں نے اس شیوہ محبت اور جذبہ بندگی کو کس دامن لگی امد ویرانگی کے ساتھ ادا کیا اور محبوب حقیقی کی بازگاہِ عالی میں کس شان اور کس ادا سے باریاب اور کامیاب ہوئے۔

(۱) حضرت بشی رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ مکرمہ پہنچے اور حرم محترم میں داخل ہوئے تو اللہ رب العزت کی شان قدرت اور کمال حکمت اور جلال و جہت اور جہان رحمت کو مشاہدہ کر کے بے خود اور وارفتہ اور ہراس باختہ ہو گئے اور یہ شعر پڑھا۔ اَبْطَحَاءُ مَلَكَةِ هَذَا الدَّيْءِ اِرَاةً عَيَانًا دَهْذَا اَنَا ؟ کیا بطحا کہ یہی ہے جس کو میں مشاہدہ کر رہا ہوں اور یہ میں ہی ہوں

جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے۔

کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل

نسیم صبح ستیری مہربانی
حضرت بشی نے یہ شعر بار بار پڑھا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو خوب
روتے اور یہ شعر پڑھا ہے۔

هذا دارهم وانت محبت

مألعا لدموع في الاماقي
یہ ان کا گھر ہے اور تو محب ہے کہ آنکھوں میں آنسو بہے ہو ہیں

حضرت ابو الفضل حریری رحمہ جب حرم محترم میں داخل ہوئے اور بیت اللہ
پر نظر پڑی تو مبہوت و مدہوش ہو کر کہنے لگے یہ دربار محبوب ہے اور محبوب
کہاں ہے؟ یہ قلوب کی راحت و سکون کا مقام ہے وارفستان کہاں ہیں؟

یہ آہ و زاری کا وقت ہے فراق میں رونے والے کہاں ہیں؟ پھر ایک لمحہ تماشاً
جمعہ ماری اور روتے ہوئے بیت اللہ سے چمٹ گئے۔ اور بار بار پکار رہے
تھے۔ لبیک لبیک

ایک عورت حج کے لئے گئی کہ کرمہ پہن کر ہر ایک سے پوچھتی پروردگار
کا گھر کہاں ہے؟ کسی نے بیت اللہ پر لے جا کر کہا یہ ہے۔ وہ بے اختیار اور
بے قرار ہو کر کعبہ کی دیوار سے چمٹ گئی جب وہاں اس کو اٹھایا تو مردہ قطعی
و اصل بحق ہو چکی تھی۔ اور محبوب حقیقی سے جا ملی۔

حضرت سعید بن جبیر رحمہ فرماتے ہیں ایک عورت ملتزم پرانی اور دیر تک
دعا مانگتی رہی اور روتی رہی اور اسی بے قراری میں اس کی روح پرواز کر گئی
حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں میں نے ایک جوان کو منی میں دیکھا

جو یہ کہہ رہا تھا اپنی لوگوں نے ذبح کیا اور قربانی کی۔ اور تیرا تقرب حاصل کیا۔ میرے پاس میری جان سے بہتر کوئی چیز نہیں جس کو تیرے لئے پیش کر سکوں۔ تو اپنے فضل سے اس کو قبول فرما۔“

یہ کہا اور ایک آہ سرد بھری میں نے قریب جا کر دیکھا تو اس کی روح پڑا کر چکی تھی۔

شیخ عبدالصمد رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت بشر حافی رحمہ عمرہ کے لئے جا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا جو ہر وقت توبہ استغفار کرتا تھا اور روتا تھا بہت کم بات کرتا تھا اور ہر وقت سوچ میں رہتا تھا میں نے اس سے کہا یہ بشر حافی ہیں ان سے فیوض و برکات حاصل کرو۔ نوجوان نے دریافت کیا جو شخص اپنے محبوب کے خلاف کرے اس کی کیا سزا ہے؟

بشر حافی نے فرمایا: اس کی سزا یہ ہے کہ تیز تلوار سے اس کو قتل کیا جائے اور محبت کی آگ میں بلایا جائے۔ اور محبت کی راہ میں ذلیل و خوار کیا جائے پھر چاہے اس سے ملا جائے اور چاہے اس کو جھوڑ دیا جائے۔“

نوجوان یہ سن کر کانپا اور زمین پر گر پڑا دیر تک تڑپتا رہا اور جان بحق ہو گیا۔

حضرت فیصل بن عیاض رحمہ فرماتے ہیں میں نے عرفات پر ایک نوجوان کو دیکھا بالکل خاموش اور نہایت منکسر المزاج تھا لوگ دعائیں مانگ رہے تھے میں نے اس نوجوان سے کہا جاؤ تم بھی دعا مانگو۔

نوجوان نے کہا: ”شیخ وحشت طاری ہے اور دعا کی جرات نہیں ہوتی۔“

میں نے کہا دعا کا یہی وقت ہے۔ پھر ختم ہو جائے گا۔
 نوجوان نے کہا: اگر دعا مانگنا ضروری ہے تو بہت اچھا۔ یہ کہہ کر دعا کے
 لئے ہاتھ اٹھائے اور چیخ مار کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔

یہ ہی محبت صادق کا یہی عشق و محبت اور یہ ہی عاشق جانیاز کا انداز
 ملاقات۔ پھر اس جانیازی اور جاں نثاری کا کیا صلہ ملتا ہے؟ شیخ ابو بکر کنانی رحمہ
 فرماتے ہیں۔ میں نے ایک مردہ فقیر کو دیکھا وہ ہنس رہا تھا۔ میں نے اس سے
 کہا کیا تو مر کر بھی ہنستا ہے۔

اس مردہ نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ کے مجھیں صادقین کا یہی حال ہوتا ہے۔
 حضرت ابوسعید خرازمی فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں تھا ایک روز باب
 بنی شیبہ پر پہنچا تو دیکھا۔ ایک خوب صورت نوجوان مردہ پڑا ہے میں نے اس
 کے چہرے کو غور سے دیکھا تو وہ ہنسنے لگا۔ میں نے کہا کیا مرنے کے بعد زندہ
 ہو گیا۔ اس میت نے جواب دیا: ابوسعید تمہیں معلوم نہیں اللہ سے محبت
 کرنے والے زندہ ہوتے ہیں اگرچہ وہ بظاہر مردہ دکھلائی دیتے ہیں۔ لیکن
 درحقیقت وہ فوت نہیں ہوتی بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں
 انتقال ہوتا ہے۔ ہر سیزگار شخص کی کبھی موت واقع نہیں ہوتی۔ بہت لوگ
 ایسے ہیں جن کو تم مردہ سمجھتے ہو اور وہ درحقیقت زندہ ہیں۔

جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے۔

کشتگانِ خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگرست

(۲) حضرت ذوالنون مصری رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بیت اللہ کا

طوائف کو رہا تھا اور زائرین بیت اللہ کے دیدار میں مست تھے اچانک ایک شخص
بیت اللہ کے قریب آیا۔ اور یہ دعا مانگی۔

”پروردگار تیرا مسکین بندہ جو تیرے دربار سے دھتکارا ہوا ہے اور
تیرے دربار سے بھاگا ہوا ہے یا اللہ میں تجھ سے وہ چیز مانگتا ہوں
جو سب سے زیادہ تیرے قریب ہو اور وہ عبادت مانگتا ہوں جو
سب سے زیادہ تجھے محبوب ہو۔ یا اللہ میں تجھ سے تیرے برگزیدہ
بندوں کے طفیل اور تیرے انبیاء کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں
مجھے اپنی شرابِ محبت کا ایک جام پلائے اور میرے دل پر
غفلت و نادانی کے پرے ہٹا دے تاکہ میں شوق کے بازوؤں کی
اڑ کر تجھ تک پہنچ جاؤں اور عرفان کے باغوں میں تجھ سے گوشتیا
کروں۔“

اس کے بعد یہ شخص اس قدر روایا کہ آئسوٹ ٹپ کرنے لگے پھر ہنسا
اور چل دیا میں بھی پیچھے پیچھے ہولیا اور اپنے دل میں سوچ رہا تھا یہ شخص یا تو
بڑا کامل ہے یا کوئی پامال ہے۔ وہ مسجد حرام سے نکل کر ویرانہ کی جانب چل دیا۔
میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا وہ مجھ سے کہنے لگا ”تمہیں کیا ہوا میرے پیچھے
کیوں آرہے ہو جاؤ اپنا کام کرو۔“

میں نے کہا خدا تم پر رحم کرے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ کہا۔ عبداللہ۔
(اللہ کا بندہ)

میں نے دریافت کیا۔ والد کا کیا نام ہے؟ کہا۔ عبداللہ (اللہ کا بندہ)

میں نے کہا ہر ایک اللہ کا بندہ ہی اور اللہ کے بندے کی اولاد ہے
تہا را اصل نام کیا ہے؟

اس شخص نے کہا: میرے باپ نے میرا نام "سعدون" رکھا تھا۔
میں نے کہا: وہی سعدون مجنون جو مشہور ہیں؟

فرمایا: ہاں وہی۔

میں نے کہا: وہ کون برگزیدہ لوگ ہیں جن کے وسیلے سے آپ نے
دعا کی ہے؟

فرمایا: وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف ایسا چلتے ہیں جیسا وہ شخص چلتا ہے
جس نے عشق کو اپنا نصب العین اور مقصود بنا رکھا ہو۔ اور وہ دنیا سے ایسا
الگ اور کنارہ کش ہیں جیسا کسی چیز نے ان کو بکڑ رکھا ہو۔
پھر دو عربی شعر سنائے جن کا مطلب یہ ہے۔

"عارفین کے دل ہر وقت مولیٰ کی یاد میں مشتاق رہتے ہیں
اور فرط اشتیاق میں نالہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کے
قرب میں ٹھکانا بنا لیتے ہیں۔ اپنے مولیٰ کے عشق میں ایسا غلو
ہوتا ہے جیسے لگتے ہیں کہ اس عشق سے ہٹانے والی ان کے لئے کوئی
چیز نہیں رہتی۔" (فضائل عج)

(۳) حضرت جنید بغدادی رحمہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ تنہا حج کے لئے
گیا اور مکہ مکرمہ میں کچھ قیام کیا۔ میرا معمول تھا جب رات زیادہ ہو جاتی تو میں
طواف کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا وہ طواف

کر ہی تھی اور یہ اشعار پڑ رہی تھی۔

ابی الحبیب ان یخفی وکمر قد کتمته

میں نے عشق کو بہت چھپایا مگر وہ مخفی نہیں

رہتا۔

اذا اشتد شوقی هام قلبی بذکرہ

جب شوق بڑھتا ہے تو اس کے ذکر سے

دل پھرکتا ہے۔

ویدد دفانتی ثم احیایہ للہ

اور وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں اس میں غل

ہو جاتی ہوں اور پھر اسی کے لئے زندہ

ہو جاتی ہوں۔

فاصبہ عند قد اناخ واطبنا

اب تو اس نے کھلم کھلا میرے پاس

ڈیرہ ڈال دیا۔

وان دمت قرباً من حبیبی تقریباً

اور اگر میں اپنے محبوب کے قریب ہونا چاہتا

ہوں تو وہ قریب ہو جاتا ہے۔

ولیسعدنی حتی الذی واطرباً

اور وہ مجھے کامیاب کرتا ہے حتیٰ کہ

میں لذت پاتی ہوں اور مست ہو جاتی

ہوں۔

میں نے اس لڑکی سے کہا تو خدا سے نہیں ڈرتی ایسی بابرکت جگہ ایسے

شعر پڑھتی ہے۔ وہ لڑکی میری جانب متوجہ ہوئی اور کہا عینید سے

لولا التقی لم تدری

اگر خدا کا ڈرنہ ہوتا تو مجھے نہ دیکھتا کہ اپنی میٹھی نیند کو چھوڑے پھرتی ہوں

ان التقی شبر دنی

خدا کے ڈر ہی نے مجھے میرے وطن سے بھگاڑ رکھا ہے جیسا تم دیکھ رہی ہو۔

افسر من وجدی بہ

اسی کے عشق کی وجہ سے بھال پھر رہی ہوں اور اسی کی محبت نے حیران پریشان کر رکھا ہے

فحبتہ ہنیمنی

اس کے بعد لڑکی نے دریافت کیا: "جنید تم اللہ کا طواف کرتے ہو یا بیت اللہ کا طواف کرتے ہو؟"

میں نے جواب دیا: "میں تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں۔"
اس لڑکی نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور کہا: "سبحان اللہ آپ کی بھی کیا عجیب مشیت ہے؛ جو مخلوق پتھر کے مانند بے شعور ہے وہ پتھروں کا طواف کرتی ہے۔"

اس کے بعد اس لڑکی نے تین شعر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے۔
"لوگ پتھروں کا طواف کر کے آپ کا قرب ڈھونڈتے ہیں
ان لوگوں کے دل خود بھی پتھروں سے زیادہ سخت ہیں۔ اور
حیرانی میں حیران پھر رہے ہیں اور اپنے خیال میں تقرب خداوندی
کے مقام پر آئے ہوئے ہیں۔"

اگر یہ لوگ اپنے عشق و محبت میں سچے ہوتے تو ان کی اپنی صفات
غائب ہو جاتی۔ اور عشق خداوندی کی صفات ان میں پیدا
ہو جاتی۔

حضرت جنید رحمہ فرماتے ہیں میں لڑکی کی اس گفتگو سے غش کھا کر گر گیا۔
جب مجھے ہوش آیا تو وہ جا چکی تھی۔ (فضائل ج)

(م) حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لئے جا رہا تھا۔
راستہ میں ایک زوجہ کو دیکھا جو بیدل چل رہا تھا نہ اس کے پاس سواری تھی
نہ تو شہ اور نہ پانی میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔

پھر میں نے دریافت کیا "جوان کہاں سے آرہے ہو؟"

نوجوان نے کہا "اسی کے پاس سے آرہا ہوں"

میں نے دریافت کیا "کہاں جا رہے ہو؟"

نوجوان نے کہا "اسی کے پاس جا رہا ہوں"

میں نے دریافت کیا "تو شہ کہاں ہے؟"

نوجوان نے کہا "اسی کے پاس ہے"

میں نے کہا "یہ راستہ بغیر توشہ اور پانی طے نہیں ہو سکتا۔"

نوجوان نے کہا "میں نے سفر شروع کرتے وقت پانچ حرف بطور توشہ

ساتھ لے لئے تھے۔"

میں نے دریافت کیا وہ پانچ حرف کیا ہیں؟

نوجوان نے کہا "اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد۔ کھیتیں"

میں نے دریافت کیا اس کا کیا مطلب ہے؟"

نوجوان نے کہا "کاف کے معنی کافی یعنی کفایت کرنے والا اور ہا کے

معنی ہادی یعنی ہدایت اور رہنمائی کرنے والا اور یار کے معنی یوڑی یعنی ٹھکانا

دیتا ہے اور عین کے معنی عالم یعنی ہر بات کو جاننے والا۔ اور ص کے معنی صادق

یعنی اپنے وعدہ کا سچا اور پورا۔ پس جس شخص کا رفیق اور ساتھی کفایت کرنے والا

رہنمائی کرنے والا۔ جگہ دینے والا۔ باخبر اور سچا ہو کیا وہ برباد ہو سکتا ہے؟ کیا

اس کو کسی بات کا خوف و خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیا اسی کو اس کی ضرورت اور

جا بخت ہے کہ توشہ اور پانی ساتھ لئے لئے پھرے؟

حضرت مالک بن وینار فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گفتگو سن کر اپنا کرتہ اس کو دنیا چاہا اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا: بڑے میاں دنیا کے کرتے سے ننگا رہنا اچھا ہے دنیا کی ملال چیزوں کا حساب دنیا ہو گا اور اس کی حرام چیزوں کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ جب رات کا اندھیرا ہوا تو اس نوجوان نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور کہا اے پاک ذات جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کی نافرمانی سے اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا مجھے وہ چیز عطا فرما جس سے جتنے خوشی ہوتی ہے یعنی اطاعت و فرمانبرداری اور اس چیز کو معاف فرما جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا یعنی گناہ اور نافرمانی سے درگزر اور محفوظ فرما۔

جب لوگوں نے احرام باندھا اور لبیک کہا تو نوجوان خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا تم لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا: مجھے اندیشہ ہے کہ میں لبیک کہوں اور وہاں سے جواب ملے نہ تیری لبیک قبول ہے اور نہ سعدیک معتبر ہے۔ نہ میں تیرا کلام سنتا ہوں اور نہ تیری جانب متوجہ ہوتا ہوں۔ پھر وہ نوجوان چلا گیا۔ اور میں نے تمام راستہ اس کو نہ دیکھا آخر منی میں وہ نظر پڑا اور چند شعر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے:

وہ محبوب جس کو میرا خون بہانا اچھا معلوم ہوتا ہے میرا خون
اس کے لئے حرم میں بھی حلال ہے اور حرم سے باہر بھی خدا کی قسم
اگر میری روح کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کس پاک ذات سے وابستہ
ہے تو قدموں کے بجائے سر کے بل کھڑی ہو جائے زلالت

کرنے والے مجھے اس کے عشق میں ملامت نہ کر اگر تجھے وہ نظر آجائے
 جو میں دیکھتا ہوں تو تو کبھی بھی لب کشائی اور طعنہ زنی نہ کرے۔ لوگ
 اپنے جسم سے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اگر ان کی روح اللہ
 رب العالمین کا طواف کرتی تو وہ حرم سے بے نیاز ہو جاتے :
 عید کے دن لوگوں نے بھیڑ بکری کی قربانی کی لیکن معشوق نے اس
 دن میری جان کی قربانی کی لوگوں نے حج کیا ہی اور میرا حج تو اپنا
 سکون کی چیز کہے۔ لوگوں نے جانوروں کی قربانی کی ہی اور میں
 اپنی جان کی قربانی کرتا ہوں۔

پھر اس نوحوان نے یہ دیا مانگی۔
 "الہی لوگوں نے قربانیوں کے ساتھ تیرا تقرب حاصل کیا میرے
 پاس میری جان کے سوا کوئی چیز قربانی کے لئے نہیں۔ اس کو تیری بارگاہ
 عالی میں پیش کرتا ہوں تو اس کو قبول فرما۔"
 پھر ایک بیچ ماری اور قربان ہو کر گر گیا۔ اس وقت غیب سے آواز
 آئی یہ اللہ کا دوست ہی اور عشق مولیٰ کا قلیل اور کثرت ہے۔ (مقابلہ)
 (۵) حضرت شبلی رح جب عرفات پر پہنچے تو بالکل چپ چاپ رہے کوئی لفظ
 بھی زبان سے نہ نکلا۔ جب وہاں سے منیٰ کی طرف چلے اور حد حرم کے نشانات
 سے آگے بڑھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور چند اشعار پڑھے جن کا
 مطلب یہ ہے۔

"میں چل رہا ہوں اس حال میں کہ میں نے اپنے دل پر تیری محبت

کی مہر لگادی تاکہ اس دل میں تیرے سوا کسی کا گزرنہ ہو کاش میں اپنی آنکھوں کو ایسی طرح بند کرتا کہ تیرا دیدار نصیب ہونے تک کسی کو بھی نہ دیکھتا۔ دوستوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی کے ہو رہتے ہیں اور بعض ایسی ہوتے ہیں جن کے دل میں دوسروں کی بھی شرکت اور گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن جب آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں پر بہنے لگتے ہیں اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ کون واقعی روبرو ہے اور کون بناوٹی اور ہلکی ہے۔ (فضائل)

۵۔ عدد میں اور مجھ میں غور کر لو فرق اتنا ہے؛ کوئی بتا ہی دیوانہ کوئی ہوتا ہی دیوانہ (۶) حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا خستہ حال تھا اور چہرے سے قبولیت کے آثار نمایاں تھے۔ اور آنسو رخساروں پر رواں تھی میں نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا عرصہ ہوا جب اس کو بصرہ میں انتہائی ناز و نعم میں دیکھا تھا مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر رونا آگیا اس نے بھی مجھے پہچان لیا۔ اور سلام کیا اور کہا مالک تمہیں خدا کی قسم غامض وقت میں مجھے یاد رکھنا اور میرے لئے مغفرت کی دعا کرنا۔ کیا بعید ہے کہ اللہ جل شانہ میرے حال پر رحم فرمائے اور میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد اس نے دو شعر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے۔ ”جب محبوب تمہاری طرف متوجہ ہو تو میرا بھی اس سے ذکر کر دینا اور کہہ دینا کسی وقت بھی تیری یاد سے اس کا دل غالی نہیں ہوتا۔ شاہ“ جب وہ میرا نام سنے تو یہ دریافت کر لے کہ فلاں شخص پر کیا گذر رہی ہے۔“

مطلب یہ ہے۔

جب محبوب نے مجھے بلایا تو میں نے کہا مبارک کیا ہی بہتر تیرا وصال ہو اور کتنی شیریں تیری محبت ہو۔ اور کتنا مزہ دار تیرا عشق ہو۔ تیرے حق کی قسم تو ہی مطلوب ہے تو ہی مقصود ہے۔ تیری ہی آرزو ہے۔ لوگ مجھے تیری محبت میں ملامت کرتے ہیں کیا کریں اور جتنی چاہے ملامت کریں میرا دل تو تیرے سوا کسی کا مشتاق نہیں۔ لوگ اپنے اپنے معشوقوں کے شہروں کو یاد کرتے ہیں۔ کیا کریں مجھے تو جب کسی شہر کا تذکرہ آتا ہے۔ اس وقت تو ہی یاد آتا ہے۔“

اس کے بعد وہ نوجوان طواف میں مشغول ہو گیا اور پھر نظر نہیں پڑا۔

(فضائل ج)

(۷) حضرت علی بن موفق رح فرماتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ حرم میں بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت تک سا پھٹج کر چکا تھا۔ میرے دل میں یہ دوسو گزرا کہ آخر کب تک ان بے لافوض پھرتا رہوں گا؟ دفعۃً مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور ایک غیبی آواز سنائی دی کہ اے ابن موفق تو اپنے گھر اسی کو بلاتا ہے جس کے بلانے سے تیرا دل خوش ہو۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کو اللہ جل شانہ چاہیں اور اعلیٰ مقام پر بلائیں۔ پھر اس غیبی آواز نے دو شعر کہے جن کا مطلب یہ ہے۔

”میں نے زیارت کے لئے اپنے سے محبت رکھنے والوں کو بلایا ہے۔ اور ان کے علاوہ کسی کو نہیں بلایا۔ یہ لوگ میرے گھر کی طرف اعزاز و اکرام کے ساتھ آئے ہیں یہ بھی بابرکت باکرامت ہیں اور وہ عالی ذات بھی جس نے ان کو بلایا ہے۔“ (فضائل ج)

(۸) حضرت امام اقرمہ بن علیؑ جب حج کو تشریف لے گئے اور بیت اللہ پر نظر پڑی تو بے اختیار چنچیں مار کر رونے لگے۔ ساتھیوں نے کہا چنچیں نہ مارو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا شاید اللہ جل شانہ میرے رونے اور گڑگڑانے کی وجہ سے نظر رحمت فرمائے اور اس کی بدولت روز حشر کامیاب شاد کام ہو جاؤں۔ پھر بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیمؑ پر دو رکعت نماز پڑھی اور سجدہ میں اس قدر روئے کہ تمام سجدہ کی جگہ تر ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک ساتھی سے فرمایا مجھے سخت رنج و فکر ہے اور دل بہت متفکر ہے۔

کسی نے دریافت کیا: کس بات کا رنج و فکر ہے؟

فرمایا: "جس دل میں اللہ کا خالص دین داخل ہو جاتا ہے وہ دل کو ماسوا اللہ سے خالی اور فایغ کر دیتا ہے اور دنیا ان چیزوں کے علاوہ اور کیا چیز ہے یہی سواری ہے جس پر سوار ہو کر آئے یہی کپڑا ہے جس کو پہن رکھا ہے۔ یہی بیوی ہے جو مل گئی ہے اور یہی کھانا ہے جو کھایا ہے۔" (فضائل حج)

(۹) حضرت شفیقؒ مثنیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یکہ کرمہ کے راستہ میں ایک پانچ ملا جو گھسٹ کر چل رہا تھا میں نے اس سے دریافت کیا: تم کہاں سے آرہے ہو؟ اس نے جواب دیا: شہر سمرقند سے آرہا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا وہاں سے چلے ہوئے کتنا عرصہ گزرا؟

اس نے جواب دیا: "دس برس سے زیادہ ہو گئے۔" میں بڑے تعجب اور حیرت سے اس کو دیکھنے لگا۔ اس نے کہا: شفیق کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا: تمہارے صیغ اور سفر کی بددلی سے تعجب

اور حیرت میں پڑ گیا۔

اس نے کہا: "شقیق سفر کی دوری کو میرا شوق قریب کر دے گا۔ اور میرے ضعف کا تحمل میرا موٹی ہوئی شقیق تم ایک نالواں بندہ پر تعجب کر رہی ہو جس کو اس کا مالک اٹھائے لئے جا رہا ہے۔" پھر دو شعر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے۔
 "میرے آقا میں آپ کی زیارت کو جا رہا ہوں اور عشق کی منزل کھن ہے۔ لیکن شوق اس شخص کی مدد کیا کرتا ہے جس کی مال مدد نہیں کرتا جس کو راستہ کی ہلاکت کا خوف ہو وہ عاشق نہیں۔ ہرگز نہیں۔ اور وہ یہی عاشق نہیں۔ جس کے ارادہ کو راستہ کی دشواری روک دے"
 (فضائل ج)

۱۰) حضرت ابراہیم ادم رحم جب حج کو تشریف لے گئے تو ایک روز بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ ان کی نگاہ ایک حین نوجوان پر پڑی جس کے حسن و جمال سے لوگ بے خود وارفہ تھے۔

حضرت ابراہیم نے اس کو غور سے دیکھا اور رونے لگے۔ پھر فرمایا: "میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا ہے جس کو توڑنے پر قدرت نہیں درہ اس لڑکے کو اپنے پاس بلاتا اور اس سے ملتا ہے میرا بیٹا ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو بہت کم عمر کا چھوڑ کر گھر سے نکلا تھا اب یہ بڑا اور جوان ہو گیا مگر مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ جس چیز کو اس کے لئے چھوڑ دیا پھر ادھر متوجہ ہوں۔"
 اس کے بعد چند شعر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے۔ "جب سے میں نے اس پاک ذات کو پہچانا اس وقت سے اب تک بدھ دیکھتا ہوں اپنی محبوب کو

پاتا ہوں مجھے اپنی نگاہ پر غیرت ہو کہ میں اس کے سوا کسی کو نہ دیکھوں ۔
 میرے ذخیرہ کی انتہا اور اسے میرے سوال کی غایت اے میرے
 اثاثہ کی پوری پونجی کا ش تیری محبت حشر تک میرے دل میں رہی ۔
 پھر حضرت ادھر رہنا زمین مشغول ہو گئے اور سجدہ میں اس قدر آہ و زاری
 کی کہ آنسوؤں سے تمام جگہ تر ہو گئی ۔ بعد نماز زوہر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے
 میں نے ساری دنیا کو تیرے عشق میں چھوڑا اور اپنے بچوں کو
 یتیم بنایا تاکہ تجھے دیکھ لوں ۔ اگر تو عشق میں میری حاجت روائی
 نہ کرے گا تو یہ دل تیرے سوا کہیں بھی سکون نہ پائے گا ۔
 یہ محبان صادق اور عاشقان مولیٰ کے چند واقعات ہیں جن سے ان
 دارفغان محبت اور کشتگان عشق کے حج و زیارت کا منظر سامنے آتا ہے ۔
 حج اور زیارت بیت اللہ کا اصل لطف عشق و محبت کے ساتھ ہے جس دل
 میں الشرب العزت کا عشق جلوہ افروز ہو گا وہ ہر شے اور ہر ادا سے لطف
 اندوز اور مست و سرشار ہو گا اور کورباطن سیاہ غالب ہمیشہ ہر مقام پر کورشم
 اور بے بہرہ رہے گا ۔
 عشق و محبت کس کو کہتے ہیں ۔ اور اس کی کیا علامات ہیں اور کیا آثار ہیں ۔
 اس کا جواب کسی عاشق زار دارفغان سے ہی ہے ۔
 عاشقی چسیت بگو بندہ جانیاں بون ۔ دل بہت دگرے دادن جیراں بون
 حضرت شیخ ابو بکر کتانی رحمہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حج کے زمانہ میں کہ کرم
 میں عاشقان حق اور اولیاء اللہ میں عشق الہی کے متعلق گفتگو ہوئی ۔ حضرت عبید

بھڑادی بھی اس مجلس میں شریک تھے اور سب خور و مال تھے سب نے عشق الہی کی ترویج کی
پھر حضرت جنیدؒ سے کہا غزالی بھائی تم بھی کچھ بیان کرو! **جنیدؒ:**
حضرت جنیدؒ نے سر جھکایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پھر فرمایا۔

عاشق وہ بندہ ہے جو اپنے نفس کو جاتا رہا ہوا اپنے پروردگار کے ذکر میں ہر وقت لگا رہے۔ اس کے حقوق کی ادائیگی میں مستعد رہے۔ اپنے دل سے ہر وقت اسی کو دیکھتا رہے۔ اور اسی کی جانب متوجہ رہے۔ غزالی کی بنیت و جلال کے انوار و تجلیات نے اس کے دل کو جلا کر خاک شیر بنار کھا ہوا۔ اور اس کی محبت کی خالص شرب پی رکھی ہو۔ اور وہ قادر مطلق، غنیو بیت کے پردوں سے باہر ہو کر اس پر ہویا ہو گیا ہو۔ پس جب یہ عاشق بات کرے تو اللہ ہی کے ساتھ ہو، کوئی خوف زبان سے نکالے تو اللہ ہی کی طرف سے ہو، کوئی حرکت کرے تو اسی کے حکم سے ہو، اگر ساکن ہو تو اسی کے ساتھ سکون ہو، پس وہ ہر وقت اللہ ہی سے وابستہ ہو۔ اللہ ہی کے واسطے ہے۔ اللہ ہی کے ساتھ ہے۔

اس تقریر پر تمام عاشق روتے گئے اور کہا اگن لے بہتر عشق مولیٰ کی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ خدا مجھے شاد کام بنائے اسے عاشقوں اور عارفوں کے سسر تاج۔

ایک بڑی فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت سمنوںؑ کو دیکھا طواف میں جھوم رہا
تھے اور منہ لے رہے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تمہیں اللہ کے سامنے
کھڑے ہونے کی قسم مجھے یہ بتاؤ تم کس طرح اللہ تک پہنچے۔ وہ یہ سن کر بے ہوش
ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو دوسرے نہایت رقت آمیز دردناک پرچھے پھر فرمایا۔

میں نے چند امور اپنے پر لازم کر لئے اور ان کو اپنے دل میں خوب جھالیا اور پختہ کر لیا ہے۔
 اول یہ کہ جو چیز مجھ میں زندہ تھی یعنی خواہش نفس اس کو فنا کر دیا۔ اور جو چیز مردہ
 تھی یعنی میرا دل اس کو زندہ کر لیا۔ دوسرے یہ کہ جو چیز مجھ سے غائب تھی یعنی
 آخرت اس کو میں نے ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے کر لیا اور جو چیز میرے
 سامنے تھی یعنی دنیوی اغراض ان کو میں نے اپنے سامنے سے ہٹا دیا۔ تیسرے
 یہ کہ جو چیز مجھ سے فنا ہو رہی تھی یعنی تقویٰ اس کو میں نے حاصل کر لیا۔ اور باقی
 اور جو میرے پاس جمیع تھی یعنی خواہشات ان کو فنا کر دیا۔ چوتھے یہ کہ جس سے
 تم بکو وحشت ہوتی ہے اس سے میں نے انس پیدا کیا۔ اور جس سے تم سب کو
 انس ہے اس سے میں بھاگنے لگا۔ اس کے بعد چند شعر پڑھے جن کا مطلب

”میری روح پوری کی پوری آپ کی طرف متوجہ ہے اگر اس میں
 کوئی لاک ہو جائے تب بھی میں اس کو آپ سے جدا نہیں کر سکتا میرا
 روح خوف اور عزت و مال سے روٹی رہتی ہے حتیٰ کہ لوگ
 کہتے ہیں یہ فرط غم اور بے قراری سے پائش پائش ہو جائے گی۔
 ایک کرم کی نگاہ اس پر ڈال دیجئے اگرچہ دنیوی منافع بے شمار
 عطا ہوئے اور ہمیشہ ان سے منتفع رہا لیکن مطلوب و مقصود
 کچھ اور ہے۔“ (فضائل ج)

حضرت سمنون جو قبیل الفت اور شہید دفاتھے چند امور تمکین فرمائے جو
 کتب عشق کے اولین سبق ہیں اور عشق الہی کے آثار و علامات ہیں۔

حج کرنے کا طریقہ

حج کی ادائیگی کے لئے تین اہم شرائط ہیں۔ اول احرام باندھنا۔

دوسرے ۹ رذی الحجہ کو زوال کے بعد عرفات میں ٹھہرنا۔

تیسرے بیت اللہ کا طواف زیارت۔ پہلے احرام باندھا جاتا ہے

پھر عرفات میں وقوف ہوتا ہے۔ اس کے بعد طواف زیارت کیا جاتا ہے۔

حج میں طرح کیا جاتا ہے۔

اول۔ صرف حج کا احرام باندھنا اس کو "افراد" کہتے ہیں۔

دوسرے۔ حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھنا اس کو قرآن

کہتے ہیں۔

تیسرے حج کے مہینوں میں اول عمرہ کا احرام باندھنا اور عمرہ کے افعال

ادا کر کے احرام سو حلال ہو جانا پھر اسی سال حج کا احرام باندھنا اور حج کے

ارکان ادا کرنا اس کو تمتع کہتے ہیں۔ ان تینوں صورتوں میں حج ہو جاتا ہے۔

البتہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قرآن افضل ہے۔

احرام باندھنے کا طریقہ

مکہ مکرمہ کے چاروں طرف مکہ میں داخل ہونے والوں کے لئے جگہ مقرر ہے

جس کو میقات کہتے ہیں۔ اس جگہ سے بغیر احرام باندھے گزرنا سخت گناہ اور حرام ہے۔ مدینہ منورہ سے آنے والوں کے لئے ذوالحلیفہ میقات ہے۔ اور ہندوستان سے جانے والوں کے لئے یلم میقات ہے۔ میقات پر پہنچ کر یا میقات سے پہلے احرام باندھ لینا چاہیے۔ ہندوستان سے جانے والے بحری جہاز جب یلم کی محاذات سے گزرتے ہیں اس وقت جہاز راں حجاج کو مطلع کر دیتا ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول حجامت بنوائے ناف کے نیچے کے بال نئے اگر سر منڈانے کی عادت ہو تو سر بھی منڈوائے ورنہ بالوں کو کٹھکے پر درست کرے اگر بی بی ساتھ ہو اور کوئی عذر اور تنگی مانع نہ ہو تو حجامت کرنا بھی مستحب ہے پھر احرام کی نیت سے غسل کرے اگر غسل دشوار ہو تو صرف وضو کرے اور سے ہوئے کپڑے اتار دے اور دو سفید چادریں نئی یا دھلی ہوئی لے کر ایک تہ بند کی طرح باندھ لے اور دوسری اوڑھ لے اور بدن اور کپڑوں کو خوشبو لگائے اگر ایسی خوشبو نہ ہو جس کا ظاہری اثر بعد میں باقی رہے۔ پھر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو سر دھک کر دو رکعت نفل احرام کی نیت سے پڑھے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ قل یا ایہا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ قل ہو اللہ احد پڑھنا افضل ہے۔ فرض نماز کے بعد بھی اگر احرام باندھ لیا جائے تو مستحب ادا ہو جائے گا۔ نماز کے بعد سر کو کھول لے اور دل میں نیت کرے کہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں یا عمرہ کا احرام باندھتا ہوں یا حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھتا ہوں اور زبان سے اس ارادہ اور نیت کو ادا کرے۔ پھر یہ تلبیہ پڑھے۔ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَشَرِّبِكَ لَكَ -
 تبلیہ میں ان الفاظ سے کمی کرنا مکروہ ہے البتہ اول و آخر میں ان الفاظ کو ترجیح
 سکتا ہے جو حدیث سے ثابت ہوں۔

تبلیہ پسند آواز سے پڑھنا مستحب ہے۔ مگر جینا اور چلانا چاہیے۔ متانت و
 سنجیدگی عاجزی اور انکساری خوف اور شرمساری کے ساتھ کثرت سے تبلیہ
 پڑھتا رہے۔ کہ یہ اس زمانہ کا سب سے افضل ذکر اللہ اور اہم عبادت ہے اور
 شعارِ حج سے ہے۔

اب احرام بندھ گیا۔ لہذا تمام ممنوعات احرام سے بچنا چاہیے۔

ممنوعات احرام

(۱) جماع اور جماع کے تمام لوازمات مثلاً عورت کا بوسہ لینا۔ اس سے
 بغل گیر ہونا فعل اور گندہ باتیں کرنا۔ اور جذبات شہوانی کے انجھارنے والے
 امور کا مرتکب ہونا۔

(۲) قتل و قتال اور اس کے تمام دوائی اور محرکات لڑائی جھگڑا لگائی
 گلوچ فسق و فجور اور شکار کھیلنا۔ اور جذبات حیوانی کو مشتعل کرنے والے
 امور کا مرتکب ہونا۔

(۳) سلا ہوا لباس پہننا۔ خوشبو لگانا۔ ناخن اور بال کترانا۔ سر یا رخسار کو
 ڈھلنا زیب زینت کی چیزوں کا استعمال اور جذبات نفسانی کو برا بیگنہ کرنے
 والے امور کا مرتکب ہونا۔ جو مقام کے ادب و احترام کے خلاف ہوں۔

تنبیہ۔ عورت کا احرام بھی مرد کی طرح ہی البتہ عورت سے ہونے پر ہے پہننے اور تلبیہ اتنی زور سے نہ پڑھے کہ غیر مرد افراد سنیں۔ مردوں کی طرح عورت کو بھی چہرہ پر کپڑا ڈالنا یا پنکھا وغیرہ رکنا جو رخساروں کو لگتا ہو جائز نہیں بلکہ عورت کو ایسی طرح پرزہ کرنا چاہیے کہ کپڑا یا نقاب چہرے کو نہ چھوئے۔ عورت اگر حیف و نفاس کی حالت میں ہو تو احرام کے وقت نماز نہ پڑھے بلکہ صرغ غسل کر کے احرام باندھے یہ غسل طہارت کا نہیں بلکہ نفاقت اور صفائی کے لئے ہے جو احرام کی بوقت مستحب ہے۔ باقی احکام میں عورت اور مرد برابر ہیں۔

مکہ مکرمہ میں داخلہ

لئے حرم محترم کے چاروں طرف حدود قائم ہیں جب اس حد پر پہنچ کر حرم کی حد میں داخل ہو تو عاجزی و انکساری نہ امت و شرمندگی کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنے اور بار بار تلبیہ پڑھتے یا یہ وہ مقام ہے جس کو اللہ اور رسول نے بڑائی اور عظمت دی ہے اور مالک الملک و الملکوت اور صاحب جلال و جبروت کی بارگاہ عالی کی جو کھٹ پر جو رب العالمین ہی بڑی بڑی قوتیں تیاں اگر سرنگون ہوئیں اور تمام طبل القدر

لے سب پہلے حضرت کو م علیہ السلام نے ان حدود کو قائم کیا۔ طوفان فوج کی وجہ سے یہ حدود قائم نہ رہی اس لئے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کی خبر کے ثرائق ان نشانہ کو قائم کیا پھر نبی آخر الزماں علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد حد بندی کرائی۔ حد حرم توبہ منورہ کے راستہ میں تعیم ہے جو مکہ کو سب سے تین میل ہے۔ اور یمن کے راستہ میں سب سے تین میل ہے۔

انبیاء کرام علیہ السلام نے اس عالی بابرکت و عظمت مقام کا ادب و احترام کیا۔ اگر مجبور ہو تو کچھ مشائقہ نہیں۔ درنہ حد حرم میں پیادہ پاؤں پر نہ پار ہو کر داخل ہونا افضل اور مستحب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام حد و حرم میں پیادہ پاؤں پر نہ پار ہو کر داخل ہوتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے پندرہ حج کے آپ پیدل چلتے چلتے اور سواری کی اونٹنی خالی چلتی تھی مگر کبھی ادب و حرمت کی وجہ سے سوار نہیں ہوئے۔

اور بہت سی بزرگان دین اور علماء امت کا بھی یہی طریقہ رہا اور جگہ کی عظمت و شوکت بھی اسی کی مقتضی ہے جن راہ کو آنکھوں کے بل طے کرنا بھی گستاخی اور بے ادبی سے خالی نہیں۔ اس پر غفلت اور لاپرواہی سے گزار دینا یقیناً خسران اور کم نفسی ہے۔

جب موضع ذی طوی پر پہنچے۔ تو اگر اب تک سواری پر سوار تھا تو اب سواری کو اتار جائے اور دخول کہ مکرمہ کے لئے غسل کرے اگر غسل دشوار ہو۔ (بقیہ نٹ صفحہ ۲۱۵ یہ ہے)

جو کہ مکرمہ سے سات میل ہے۔ اور عراق کے راستہ سے مینہ ظل ہے جو کہ مکرمہ سے سات میل ہے۔ اور حبرانہ کے راستہ سے آل عبداللہ ہے جو کہ مکرمہ سے نو میل ہے۔ اور طائف کے راستہ سے عرنتہ ہے جو کہ مکرمہ سے سات میل ہے۔ اور جدہ کے راستہ سے حدیبیہ ہے جو کہ مکرمہ سے دس میل ہے۔ یہاں نشان کے طور پر دو کھینے بنادیے گئے ہیں۔ ۱۲۰

توصیف وضو کرے۔ مکہ مکرمہ میں شب و روز میں جس وقت جی چاہے داخل ہو سکتا ہے
لیکن افضل یہ ہے کہ رات کو داخل نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابن عمرؓ جب مکہ مکرمہ آئے
تو رات ذی طوی میں بسر فرماتے اور دن کو غسل کر کے شہر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے
اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔
بخاری و مسلم دیگر انبیاء کرام نے بھی ذی طوی میں قیام فرمایا ہے۔
اس کے بعد عاجزانہ صورت بنائے ہوئے ذوق و شوق کو لئے ہوئے
خشوع اور خضوع کے ساتھ مجرم و خطاکار بندوں اور سوز عشق کے بردانوں
کی طرح "تنبیہ کداء" اور محلات کے راستہ سے مسجد حرام کی چائیں روانہ ہو۔
اگر اپنے راستہ میں یہ جگہ نہ پڑتی ہو تب بھی پھر کراہی راستہ سے داخل ہونا
مستحب ہے اس لئے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے داخل ہوئے تھے
باوجودیکہ یہ جگہ آپ کے راستہ میں نہ تھی۔ نیز بیت اللہ کا دروازہ بھی اسی
جانب ہے اور بیت اللہ کا دروازہ بمنزلہ چہرہ کے ہے۔ اور کسی مقتدر اور معزز
کی زیارت چہرہ کی جانب سے کی جاتی ہے نہ کہ پشت کی جانب سے۔
جب مکہ مکرمہ کے مکانات اور آبادی نظر آئے تو دعائے مانگے اور جب
جنت المعلیٰ یعنی قبرستان پر سے گزرے تو وہاں والوں پر فاتحہ پڑھے اور
جب مدعا پر پہنچے تو سلف کے اتباع میں یہاں بھی دعائیں مانگنا مستحسن ہے۔

۱۱۔ یہ جنت المعلیٰ کی جانب ایک ادبھی گھاٹی ہے۔ جنت المعلیٰ کے وسط سے یہ
راستہ گزرتا ہے اور پھر سوق المملات سے گزر کر باب السلام پر پہنچ جاتا ہے ۱۲۔

غرض تمام راتہ شب پر صلا ہو جتنا کہتا ہو اور توجہ واستغفار کرتا ہو احرام محترم پر حاضر ہو۔

افضل یہی ہے کہ شہر میں داخل ہونے کے بعد پہلے مسجد حرام میں جائے اور بیت اللہ کی زیارت اور طواف سے فارغ ہو لیکن اگر سامان وغیرہ کی وجہ سے تشویش ہو تو پہلے سامان وغیرہ کا بندوبست کرے تاکہ طہانیت قلب کے ساتھ حرم محترم کی حاضری نصیب ہو۔

جب حرم محترم پر پہنچے تو باب بنی شیبہ سے داخل ہو جس کو اب باب السلام کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازہ سے داخل ہوئے تھے۔

جب بیت اللہ پر نظر پڑے تو مانعہ اٹھا کر یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
وَتَكْرِيماً وَمَهَابَةً وَرِزْقاً مِنْ شَرَفِهِ وَعَظَمَتِهِ وَكَرَمِهِ مِمَّنْ حَاجَّهَ
أَوْ احْتَمَرَ لَا تَشْرِيْقًا وَتَكْرِيْماً وَتَعْظِيْماً - أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ
السَّلَامُ حَيِّناً رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

بیت اللہ کا طواف

مسجد حرام میں داخل ہو کر نماز وغیرہ کچھ نہ پڑھے بلکہ پہلے بیت اللہ کا طواف کرنے مسجد حرام کی تحیت المسجد طواف ہے۔ اگر فرض نماز کا وقت تنگ ہو یا عجت

کھڑی ہوگئی ہو تو پہلے فرض نماز پڑھے پھر طواف کرے۔

طواف کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے اس طرح کھڑا ہو کہ دائیں ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کے بائیں کنارہ کے سامنے ہوا اور سارا حجر اسود دائیں طرف رہے اور طواف کی نیت کرے اور یہ پڑھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي
 الہی میں تیرے بیت محترم کے سات چکر طواف کی نیت کرتا ہوں تو اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔

پھر حجر اسود کے سامنے آجائے اور نماز کی طرح دونوں ہاتھ کاٹوں تک اٹھا کر یہ کہے۔

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِاللَّهِ الْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
 اللَّهُمَّ إِنِّي مَنَّا بِكَ وَوَدَّاعِيكَ
 وَاتَّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اللہ بہت بزرگ و بالاتر ہے۔ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اللہ ہی کے لئے حمد و ثنا ہے۔ اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر۔ الہی تجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تیرے وعدہ کا ایفا کرتے ہیں اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔

صفحہ ۲۱۹ کا نوٹ یہ ہے۔

۱۔ یہ طواف قدم کہلاتا ہے۔ اگر اس کے بعد سعی کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے اضطباع کر دے۔

تکبیر اور استقبال حجر اسود سے پہلے ہاتھ اٹھانا بدعت ہے بلکہ حجر اسود کے استقبال کے بعد تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے پھر ہاتھ چھوڑ کر حجر اسود کو بوسہ دے۔ مردوں ہاتھ حجر اسود پر رکھ کر ان کے درمیان زمی سے بوسہ دے اور پیشانی کو اس پر رکھ کر پھر بوسہ دے۔ اس کو استلام کہتے ہیں اور استلام سنت ہے۔ لیکن ازدحام کے وقت جب دوسروں کو ایذا پہنچتی ہو یا انتظار کی وجہ سے رکتا پڑے تو استلام نہ کرے بلکہ ہاتھ حجر اسود پر رکھ کر اس کو چوم لے یا کسی اور چیز سے حجر اسود کو چھو کر اس کو چوم لے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دونوں متعین یا ایک متعین کو حجر اسود کی طرف کرے کہ گویا ہاتھ حجر اسود پر رکھے ہیں۔ پھر ہاتھوں کو بوسہ دے۔

استلام کے بعد دائیں طرف کو دروازہ کی طرف چلے کہ بیت اللہ کی جانب رہنے اور طواف میں حطیم کو ضرور شامل کرے ورنہ طواف ادا نہ ہوگا۔ جب رکن یمنی پر پہنچے جو جنوب کی طرف کا گوشہ ہے تو اس کا بھی استلام

(بقیہ نوٹ صفحہ ۲۱۹ پر ہے) یعنی چادر کو داہنے مونڈھے کے نیچے سے نکال کر دونوں گونوں کو بائیں مونڈھے پر ڈال دے۔ اور طواف کے پہلے تین شرطیں دل کرے یعنی لپک کر اور مٹ کر چلے۔ باقی چار شرط میانہ ردی سے پورے کرے۔ دل اور اضطباع صرف اس طواف میں ہیں جس کے بعد سعی کی جائے۔ اگر محض طواف کرنا ہو تو دل اور اضطباع نہ کرے۔ طواف کے بعد اضطباع کو موقوف کرے اور طواف کی دو رکعت مونڈھے دھک کر پڑھے۔ ۱۲ منہ۔

کرے رکن یمانی کا استلام یہ ہے کہ دونوں ہاتھ یا صرف داہنا ہاتھ اس کو لگا دو۔ بوسہ
 دینا یا پیشانی لگانا یا اشارہ کرنا یہاں نہیں چاہیے۔ جب تک کہ حجرا سودا پر پہنچے
 ہے حجر اسود اور رکن یمانی کے سوا کسی دوسرے گوشے یا دیوار کعبہ کا استلام کر وہ
 ہے جب تمام بیت اللہ کا چکر لگا کر حجر اسود پر پہنچے تو پہلے کی طرح حجر اسود کا بوسہ
 لے کر ہاتھ ڈالے ہاتھ صرف پہلی دفعہ اٹھائے جاتے ہیں۔ اب ایک شوط
 (چکر) پورا ہو گیا۔ اسی طرح سات شوط پورے کرتے اور اٹھ طواف میں کر اللہ
 اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہے۔ پہلے معلوم ہو چکا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور
 فرشتے اٹھ طواف میں یہ ذکر کرتے تھے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
 إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ
 پڑھتے تھے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
 طواف کے سات شوط پورے کرنے کے بعد پھر آٹھویں دفعہ حجر اسود کو
 بوسہ دے اور آیتہ وَاخِذْ مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى پڑھتا ہوا مقام ابراہیم
 کی طرف چلے اور مقام ابراہیم پر دو رکعت پڑھے اس طرح کے مقام ابراہیم

اس یہ دو رکعت نماز ہر طواف کے بعد خواہ طواف فرض ہو یا نفل واجب ہیں بہتر ہے
 ان کے لئے مقام ابراہیم ہی جیسا کہ آیت میں اشارہ ہے پھر حطیم پھر مسجد حرام پھر منار احرم
 (باقی نوٹ صفحہ ۲۲۲ پر)۔

تھا ہے اور بیت اللہ کے درمیان رہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قُل
یا ایہا الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ بڑھے اور بعد نماز جو چاہے
دعا مانگے۔ پھر مستسئم پڑھے اور دیوار کعبہ سے لیٹ کر دونوں ہاتھ بھیل کر
عاجزی اور انکاری گریہ و زاری شوق و دیوانگی کے ساتھ دعا مانگے اور رونا
نہ آئے تو یہ گفت روئے کہیں پیشانی کو دیوار اور پرست سے لگانے۔۔۔
۔۔۔۔۔ اور کبھی رخساروں کو اور عاشقانہ اور محبتانہ انداز سے محبوب
کے گھر کی در دیوار اور پردہ سے خوب چمٹے اور خوب دعا اور التجا کرے کہ یہ
دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے۔

پھر چاہے زمرہ پر آئے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب سیر ہو کر تین دفعہ تسبیح لے لے کر زمرہ پہنچے اور ہر مرتبہ سانس لینے کے بعد یسیر اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالصَّلٰوۃُ عَلٰی رَسُوْلِہِ عَلَیْہِ السَّلَام پڑھے اور بچے ہوئے پانی کو اپنے اوپر ڈالے اور خوب دعا مانگو کہ یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے اور یہ پڑھے۔

دریغیہ نوٹ صفحہ ۱۲۱ پر ہے۔

برابر ہے البتہ صوم کے بارے میں کچھ احتیاط کر دینا چاہیے گا۔ اگر وقت کمزور نہ ہو تو طواف کی دو رکعت کو طواف کے فوراً بعد پڑھنا چاہیے۔ اور اگر نماز فجر یا عصر کے بعد طواف کیا ہے تو ابھی دو رکعت نہ پڑھے جب تک کہ وقت کمزور نہ ہو۔ طواف کی دو رکعت ادا کر طواف ہر وقت کر سکتا ہے اور جس قدر چاہے کر سکتا ہے اس کے لئے نہ وقت مقرر ہے اور نہ کوئی تعداد

۱۲۔ کثرت محبوب اور غیبی - ۱۲ منہ پر لکھا ہے کہ اس مقام

(باقی نوٹ صفحہ ۲۶۳ پر)

اللَّهُمَّ رَاقِيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا فَانِعًا الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا
ویراذقًا ذَا اسْعَاوٍ عَمَلًا صَالِحًا اور رزق واسع کا اور عمل صالح کا اور ہر
وَشِفَاءً اَمْرًا كُلِّ دَاوٍ بیماری سے شفا کا۔ اللہ اللہ اللہ

یہ طواف جو ذکر کیا گیا طواف قدوم کہلاتا ہے۔ جزا ہر سے آنے والوں کے لئے
سنت ہے۔ اور جو مکرمہ یا میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے لئے سنت نہیں ایسا
ہی جو عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ آئے اس کے لئے بھی سنت نہیں۔ اگر باہر سے آنے
والے نے طواف کیا اور طواف قدوم کی نیت نہیں کی تب بھی طواف قدوم ہو جائیگا۔

صفا اور مروہ کے درمیان سعی

جسے اگر صفا و مروہ کے درمیان سعی کا ارادہ ہو تو زمزم ہی کہ پھر حجر اسود پر آئے گا
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کر حجر اسود کو بوسے اور یہ کیت پڑھتا
یہ ہے صفحہ ۲۲۲

پر عایشان حق بیت اللہ کی ٹیمٹ کر دل کی آگ بجھ گاتے ہیں۔ لطف و شہزاد پاتے
ہیں اور مراد و مقصود کو پہنچتے ہیں۔ ۱۲ منہ۔ ۱۲ منہ۔ ۱۲ منہ۔ ۱۲ منہ۔ ۱۲ منہ۔
صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے افضل یہ ہے کہ سعی طواف زیارت
کے بعد کی جائے لیکن اگر طواف قدوم کے بعد سعی کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور سعی کے
صحیح ہونے کا شرط یہ ہے کہ طواف کے بعد کی جائے۔ اگر بغیر طواف کے سعی کرے گا تو وہ
مستبرئ ہوگی۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ طواف کے بعد فوراً سعی شروع کر دی جائے بلکہ
سنت ہے۔ اگر صنف کی وجہ سے مکان ہو یا کوئی اور عذر ہو تو طواف کے بعد کچھ دیر ٹھہر جائے پھر سعی

ہوا صفا کی جانب روانہ ہو۔

أَبْدَعُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن

شِعَابِ اللَّهِ فَسَنَ حَجَّ الْبَيْتِ

أَوْ اعْتَمَرْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْنَا إِنْ

يَطُوفَ بَيْنَهُمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ

خَيْرٌ إِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

شرع کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے

شرع کیا اللہ کے نام پر جو رحمن و رحیم

ہے بیشک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر

سے ہیں پس جو شخص حج یا عمرہ کرے اس

کے لئے کوئی حرج نہیں کہ ان کے درمیان

چکر لگائے اور جو زیادہ کرے خیر کو

ترا اللہ قدر دان خبردار ہے۔

اور صفا پر اتنا چڑھے کہ بیت اللہ نظر آ سکے۔ پھر قید رخ کھڑے ہو کر دونوں

باتھ دعا کے لئے اٹھائے اور خوب دعا مانگے یہ بھی دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔

اور یہ دعا پڑھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ

لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْجَبَدُ يُحِبُّ

وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

لَا يُحْزَنُ وَعْدُهُ وَنَصْرُهُ عِنْدَ كُلِّ

وَهْزَمٍ الْأَحْزَابِ وَحْدَهُ۔

نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا یکتا ہے

کوئی اس کا شریک اور سا جہی نہیں،

اسی کے لئے حمد و ثنا ہے وہی زندہ کرتا

ہے وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر شے

پر قادر ہے۔ نہیں کوئی معبود اللہ کے

سوا یکتا ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کیا

اور اپنے بندہ کی مدد کی اور تنہا شکر

کو شکست دی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کر دعا مانگی پھر دوبارہ پڑھ کر دعا مانگی
پھر تیسری بار پڑھ کر دعا مانگی۔

دیر تک صفا پڑھیں اور ذکر اللہ اور دعا کرتا رہے۔ پھر صفا سے اتر کر مروہ
کی جانب میانہ روی سے روانہ ہوا اور ذکر اللہ اور دعا میں مشغول رہے۔ یہ بھی دعا
قبول ہونے کا وقت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کے درمیان یہ دعا پڑھتے
تھے۔

بَرِّتَا غَفِرَ وَاَدْنَمَ اَنْتَ الْاَعْمٰی
پروردگار مغفرت فرما اور نرم فرما تو
بڑی شان والا اور کرم والا ہے۔

جب سبز مینار پر پہنچے تو وہاں سے دوسرے مینار تک دوڑ کر چلے۔ مگر
بہت تیز نہ دوڑے۔ پھر اسی میانہ روی سے چلے اور مروہ پر چڑھے اور تھوڑا
داہنی طرف مائل ہو کر کھڑا ہوتا کہ بیت اللہ کا اجمعی طرح استقبال ہو جائے
اس لئے کہ مکانات کی وجہ سے اب بیت اللہ یہاں سے نظر نہیں آتا۔ اور
جو کچھ صفا پر کیا تھا وہی یہاں بھی کرے اور غربت دعا مانگے۔ یہ بھی دعا قبول
ہونے کی جگہ ہے۔ یہ صفا سے مروہ تک آنا ایک شرط ہے۔ اسی طرح مروہ
سے صفا پر جانے اور سات شرط پورے کرنے۔ ساتواں شرط مروہ
پر ختم ہو گا۔ سسی کے بعد دو رکعت نفل مسجد حرام میں پڑھے۔

اگر افراد کی نیت کی ہو یعنی صرف حج کا احرام باندھا ہو تو طواف
تقدم اور سعی کے بعد احرام باندھے ہوئے کہ مکرمہ میں قیام کرے۔ اور اگر

قرآن کی نیت کی ہی یعنی حج اور عمرہ دونوں کا ساتھ احرام باندھا ہی۔ تو اول عمرہ کا طواف اور سعی کرے پھر طواف قدوم رمل اور اضطیاع کے ساتھ کر کے دوبارہ سعی کرے اور احرام باندھے ہوئے قیام کرے۔ قرآن والے کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ سعی طواف قدوم کے بعد کرے بخلاف افراد والے کے کہ اس کو طواف زیارت کے بعد سعی کرنا افضل ہے۔ اگر طواف قدوم کے بعد سعی کا ارادہ نہ ہو بلکہ سعی طواف زیارت کے بعد کرنا چاہتا ہو تو طواف قدوم کو بغیر اضطیاع اور رمل کے ادا کرے۔

اگر تمتع کیا ہی یعنی حج کے مہینوں میں پہلے عمرہ کا احرام باندھا ہی پھر اسی سال حج کا ارادہ ہے تو عمرہ کا طواف اور سعی کر کے سر کے بال منڈوا کر احرام سے حلال ہو جائے پھر حج کے موقع پر حج کا احرام باندھے۔ کہ کرمہ کے اس قیام میں جس قدر ہو سکے۔ نفل طواف کرے اس لئے کہ باہر سے آنے والوں کے لئے نفل طواف نفل نماز سے افضل ہے اور یہ یہاں کی مخصوص عبادت ہے۔

حج کی تیاری اور عرفات کو رانگی

مذی الحج کو ظہر کے بعد امام مسجد حرام میں خطبہ پڑھتا ہے جس میں حج کے مقاصد اور مسائل بیان کرتا ہے۔ یہ خطبہ سنون ہی گو عربی زبان ہونے کی وجہ سے سمجھ میں نہ آتے پھر بھی خطبہ کا سننا مستحب ہے۔ اگر فرد یا قارن ہی اور حج کا احرام باندھے ہوئے ہے تو فہماور نہ

مذہب کی شام کو یا مذہب کی شب میں حج کا احرام باندھ لے۔ اور آٹھ تائیں یومِ ترویہ کو طلوع آفتاب کے بعد یکہ مکرمہ سے منیٰ کی جانب روانہ ہو۔ منیٰ پہنچ کر مسجد کے قریب قیام کرنا افضل ہے۔ اور پانچ نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر و اذان پڑھے۔ منیٰ میں ان پانچ نمازوں کا پڑھنا اور وہاں رات گزارنا سنت ہے۔ منیٰ کے قیام میں تلبیہ پڑھنا ہے اور ذکر اللہ اور دعا اور توبہ و استغفار میں مشغول رہے اور فضول باتوں اور فضول کاموں میں اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کرے۔

۹۔ تائیں کی صبح کو فجر کی نماز پورے پڑھے پھر سورج نکلنے کا انتظار کیے جب سامنے کی پہاڑی پر جس کو جبلِ شبر کہتے ہیں دھوپ ظاہر ہو جائے تو نہایت سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ہوا اور ذکر اللہ کرتا ہوا عاجزی اور مسکنت کے ساتھ صُلب (مسجد حنیف کے متصل پہاڑ ہے) کے راستے سے عرفات کو روانہ ہو۔ عرفات میں وادیِ عرہ کے علاوہ جس جگہ جائے قیام کرے۔ جبلِ رحمت کے قریب جہاں بڑے بڑے سیاہ پتھر پڑے ہیں قیام کرنا افضل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی جگہ ہے اور جبلِ رحمت پر چڑھنا جیسا کہ عوام کرتے ہیں فضول ہے۔

پھر زوال سے پہلے غسل یا وضو کر کے مسجدِ نمرہ میں جائے وہاں امام خطبہ پڑھے گا اس کو سننے پھر امام کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ ظہر کے وقت میں اکٹھا پڑھے ظہر و عصر کی نماز کے درمیان یا بعد میں کوئی نشست یا نفل نماز نہ پڑھے۔ ظہر اور عصر کے جمع کرنے کی چند شرطیں ہیں۔ (۱) عرفات (۲) نوس دہی الحجۃ

(۳۰) امیر یا نائب امیر کا ہونا۔ (۳۱) دونوں نمازیں احرام کا ہونا۔ (۳۲) ظہر کا عصر پر مقدم

اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو دونوں نمازوں کا جمع کرنا جائز نہ ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے مسجد میں نہ جاسکے تو اپنی قیام گاہ پر ظہر اور عصر اپنے اپنے وقت پر اجتماع کے ساتھ ادا کرے اور جمع نہ کرنے ایسی صورت میں عصر کی نماز کو وقت سے پہلے پڑھنا جائز نہیں۔

نماز سے فارغ ہو کر اپنی قیام گاہ پر جائے وہاں جل رحمت کے قریب خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری کے ساتھ قلب رخ کھڑا ہو کر اور مسکین و محتاج کی طرح ہاتھوں کو پھیلا کر خوب دعائیں اور سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ بار بار پڑھتا رہے اور جو دعائیں بھی یاد ہوں حفظ یا کتاب میں دیکھ کر شام تک پڑھتا رہے۔

ایسا مبارک وقت اور ایسا مبارک دن بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ یہ چند گھنٹوں کیلئے بارگاہ رب العالمین کی عاصری ہے۔ اور اعلم العالمین کے سامنے اظہار بندگی اقرار ذمہ داری اور اعتراف خطا کاری کا وقت ہے۔ اگر اس وقت کو بھی غفلت و لاپرواہی سے گزار دیا تو بڑے خسارہ میں رہا۔

عزم دل و دماغ اور تمام اعضاء کو اللہ رب العالمین کی جانب متوجہ رکھے اس کی عظمت شان بڑائی اور کبریائی جلال و جمال کو سوچے اور اپنے گناہوں اور سیاہ کاریوں کو یاد کر کے خوب بھوٹ بھوٹ کر روئے اور توبہ و استغفار کثرت سے کرے اگر روانہ آئے تو روئے صورت بنائے اور اپنی

سنگدل اور غفلت و تدبیر پرانوس اور ندامت کرتا رہے۔ اور اپنے اور اعزہ اور احباب کے لئے دعا و شغرت اور رحمت مانگے اور درمیان میں تھوڑے وقفہ کے بعد تلبیہ بھی پڑھتا رہے۔ اگر حجاب اعظم پاس ہو تو اس کو پڑھے۔ اور اس عاجز و سکیں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔

۹۔ روزی الحجہ کو عرفات کا وقت فرض ہے۔ ۹ تاریخ کو زوال کے بعد ہی از تاریخ کی طلوع فجر تک وقف عرفات کا وقت ہے اس وقت میں تھوڑی دیر کے لئے بھی اگر کوئی محرم میدان عرفات میں پہنچ گیا۔ تو وقف صحیح ہو جائیگا ورنہ حج نہ ہوگا۔

زوال کے بعد جب عرفات میں داخل ہو گیا تو اب واجب ہے کہ غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرے اگر غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے باہر نکل گیا تو ضروری ہے کہ آفتاب ڈوبنے سے پہلے واپس پہنچ جائے ورنہ دم لازم ہوگا۔

مزدلفہ کوڑانگی

غروب آفتاب کے بعد عرفات سے تلبیہ کہتا ہوا دعا استغفار اور کلمہ سوم پڑھتا ہوا نہایت سکون اور وقار کے ساتھ مزدلفہ کی جانب روانہ ہو۔ اگر ارڈھام کی وجہ سے تھوڑا سا وقفہ کرے تو کچھ ہرج نہیں البتہ بغیر عذر کے زیادہ دیر لگانا مناسب نہیں۔ مزدلفہ کے قریب پیادہ یا ہو کر مزدلفہ میں داخل ہونا مستحب ہے۔

مزدلفہ پہنچ کر ایسا پاناڑنے سے پہلے غسل کے وقت میں مغرب اور عشا
دو دنوں نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ جماعت سے پڑھے
اس جمع کے لئے امیر یا نائب امیر کا ہونا اور جماعت شرط نہیں بلکہ تنہا نماز
پڑھنی ہو تب بھی اسی طرح پڑھے۔

اگر مزدلفہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ نماز مغرب یا عشا یا دونوں
پڑھ لی ہوں تو مزدلفہ پہنچ کر دوبارہ پڑھے۔ اگر طلوع فجر تک اعادہ نہ کیا تو
وہی نماز اب ہو گئی نقصاً پڑھنے کی ضرورت نہیں۔
اگر راستہ میں اتنی دیر ہو گئی کہ مزدلفہ پہنچنے تک طلوع فجر کا اندیشہ
ہو تو مغرب اور عشا راستہ میں پڑھے۔

اگر مغرب کے وقت میں مزدلفہ پہنچ گیا تب بھی مغرب کی نماز نہ پڑھے
بلکہ جب عشا کا وقت ہو جائے تب مغرب و عشا دونوں پڑھے کہ آج کے
دن مغرب کا وقت یہی ہے اسی لئے مغرب کو ادا کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔
مزدلفہ کی رات بڑی عجیب و غریب انوار اور خیر و برکات کی رات
ہے جس میں لطف و کرم اور رحمت و شفقت کی ارڈانی ہوتی ہے۔ پس جس قدر
ہو سکے اس رات کو غنیمت اور نعمت سمجھ کر ذکر اللہ دعا۔ درود۔ توبہ و استغفار
اور کلمہ سوم پڑھے ہوئے گزائے۔ اس رات کو جاگنا اور عبادت میں گزارنا
مستحب ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ رات شب جمعہ اور شب قدر سے افضل
ہے۔ اور اس رات کا مزدلفہ میں گزارنا سنت موكده ہے۔

طلوع فجر کے وقت سے مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے۔ اس کے لئے غسل کرنا

مستحب ہے۔ سویرے سے نماز فجر پڑھ کر مشعر حرام پر جائے پھر طلوع آفتاب تک یہاں کا قیام اور دعا اور ذکر اللہ میں مشغول رہنا مستحسن ہو۔ اور یہاں کے بنائے تک میں داخل ہو۔

وقوف مزدلفہ واجب ہے چاہے تھوڑی دیر کے لئے ہو۔ اگر طلوع فجر سے پہلے مزدلفہ سے روانہ ہو گیا یا طلوع آفتاب کے بعد مزدلفہ پہنچا تو دم دینا واجب ہے۔ البتہ اگر بیماری وغیرہ کسی عذر کی وجہ سے یا عورتوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں منی کو روانہ ہو گیا تو کعبہ حرج نہیں۔ مزدلفہ میں وادی محسر کے علاوہ ہر جگہ ٹھہر سکتا ہے۔ لیکن مشعر حرام کے قریب ٹھہرنا افضل ہے۔

مزدلفہ سے منی کو روانگی

طلوع آفتاب سے پہلے سکون آؤ وقتار کے ساتھ منی کو روانہ ہو لو اگر وادی محسر کا پتہ چل جائے تو اس کو تیز رفتاری سے قطع کرے۔ پہلے دن کی رسی کی سات کنکریاں مزدلفہ سے لے لینا مستحب ہے۔ کنکری کی مقدار بڑے چنے کے برابر ہو۔ اگر کسی اور جگہ سے کنکریاں اٹھائی جائے تو جائز ہے۔ لیکن جمرات کے پاس سے کنکریاں نہ اٹھائے اس لئے کہ یہ مردہ و اور غیر مقبول ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس کا حج قبول ہوتا ہے اس کی کنکریاں اٹھائی جاتی ہیں اور جو کنکریاں جمرہ کے پاس پڑی رہ جاتی ہیں وہ غیر مقبول حج کی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی

ان کو اٹھا کر می کرے۔ تو بکرا است جائز ہے۔
باقی دونوں کی رمی کی ترتیل کنگریاں مزدلفہ سے لینا مستحب نہیں۔ بلکہ
جہاں سے چاہے اٹھائے۔ اور بڑے پتھر کو توڑ کر کنگریاں بنانا مکروہ ہے۔

منی کا قیام اور رمی حمرات

ارتناہج کو منی پہنچ کر صرف حجرہ عقبہ کی رمی کرے یہ حجرہ منتہائے منی پر مکہ مکرمہ
کی جانب واقع ہے۔

رمی کا طریقہ یہ ہے کہ حجرہ کے سامنے ٹیسب میں کم از کم پانچ گز کے فاصلہ
پر اس طرح کھڑا ہو کہ منی داہنی جانب ہو اور کعبہ بائیں جانب۔ پھر داہنے ہاتھ
کے انگوٹھے پر رکھ کر شہادت کی انگلی سے سات کنگریاں یکے بعد دیگرے
پے در پے الٹا کبر کہہ کر حجرہ پر مارے۔ اگر یہ دشوار ہو تو انگوٹھے اور
شہادت کی انگلی سے مارے اور ہر کنگری پھینکتے وقت یہ دعا پڑھنی افضل ہے۔
بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ رَجَا لِلشَّيْطَانِ وَرَضًا لِلرَّحْمَنِ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ
تَحَامُّدًا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا۔

اور کنگریاں پھینکتے وقت ہاتھ اتنا بلند ہو کہ بغل نظر آئے۔ اور ضروری ہے کہ
کنگری حجرہ پر لگ جائے یا اس کے آس پاس تین گز تک گرنے ورنہ اس کے
بدلے دوسری کنگری پھینکینی پڑے گی۔

اس رمی کے بعد تلبیہ پڑھنا موقوف کرے۔ اس رمی کا وقت دسویں کی
صبح صادق سے گیارہویں کی صبح صادق تک ہے۔ مگر طلوع آفتاب سے زوال تک

منون وقت ہے اور زوال سے غروب آفتاب تک مباح وقت ہے۔ اور غروب آفتاب سے صبح صادق تک مکروہ وقت ہے۔ اور معذور اور عورت کے لئے بلا کر اہت جائز ہے۔

احرام سے حلال ہونا

حجرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کر اول قربانی ذبح کرے بعد میں حلق یا قصر کرے۔ قربانی کرنا قارن اور متمتع پر واجب ہے۔ اور میفرد کے لئے مستحب ہے۔ قربانی کرنے کے بعد سر منڈوائے یا بال کتروائے۔ چوتھائی سر کے بال منڈوانے یا کتروانے سے گویا حلال ہو جائے گا مگر تمام سر کے بال منڈوانے مستحب ہیں اور انگریزی بالوں کی طرح صرف چوتھائی سر کے بال کٹوانا سخت گناہ ہے مردوں کے لئے سر کا منڈوانا افضل ہے۔ اور بالوں کا کتروانا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر بال اتنے چھوٹے ہوں کہ کترنے نہ جائیں تو پھر منڈوانا ضروری ہے۔ اگر سر پر بال ہی نہ ہوں تو ویسے ہی استرا پھر دالے۔ سر منڈوانے وقت پہلے داہنی جانب سے شروع کرے۔ عورت بال نہ منڈوائے بلکہ ایک پورا انگشت کی کچھ زائد بال کتروائے۔ سر منڈوانے کے بعد مونچھیں اور ناخن کتروائے اور نعل کے بال دور کرے اس لئے کہ حلق یا قصر سے پہلے مونچھیں یا ناخن کتروانا یا نعل کے بال دور کرنا درست نہیں۔ پھر ناخن اور بالوں کو دفن کر دیے ان کو بھینکنا گناہ ہے۔ حلق اور قصر کے بعد جو احرام کی وجہ سے منع تھا سب طلال ہو گیا۔ بجز عورت کے کہ جماع طواف زیارت سے فایع ہونے کے بعد حلال ہو گا۔

طواف زیارت

مستحب ذبح اور طلق کے بعد ظہر سے پہلے منی سے مکہ مکرمہ آئے اور طواف زیارت کرے یہ حج کا آخری رکن ہے جو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا۔ طواف زیارت میں نیت کرنا فرض ہے اور چار شوط فرض ہیں۔ اور سات شوط پورے کرنا واجب ہیں۔ اگر پہلے طواف قدوم کے ساتھ سعی کر چکا ہو تو اب بغیر رمل اور اضطباع کے طواف زیارت کرے اور اگر سعی نہیں کی تھی تو اب اس طواف میں پہلی تین شوط میں رمل کرتے اور پھر سعی کرے۔ اس طواف میں اضطباع نہیں اس لئے کہ اب ایحرام اتار کر سہلے ہوئے کپڑے پہن چکا ہے۔

طواف زیارت کا وقت دسویں تاریخ کی صبح صادق سے شروع ہو کر بارہویں تاریخ تک ہے۔ اگر ایام نحر کے بعد طواف زیارت کیا تو بکراہت تحریمہ درست ہو گیا۔ اور دم دینا واجب ہے۔

باب فضل اور اولیٰ یہ ہے کہ دسویں تاریخ کو کہ مکرمہ آکر طواف زیارت کرے اور پھر منی میں واپس آجائے اس لئے کہ ان راتوں کا منی میں گزارنا سنت ہے۔ منی کے علاوہ رات گزارنا مکروہ ہے۔

پھر گیارہویں تاریخ کو قینوں جمرات کی رمی کرے پہلے جمرہ اولیٰ کی رمی کرے جو مسجد خیف کے قریب ہے۔ پھر جمرہ وسطیٰ کی پھر جمرہ عقبہ کی رمی کرتے۔ ہر جمرہ کی رمی میں سات کنکریاں کیے بعد دیگرے پتے درپے مارے اور ہر کنکرے پر بسم اللہ اکبر کہے۔ جمرہ اولیٰ کی رمی کے بعد ذرا فاصلہ پر قبلہ رخ

کھڑا ہو اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اور دیر تک ذکر اللہ دعا اور درود اور توبہ و
استغفار میں مشغول رہے کہ یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ پھر جمرہ وسطیٰ کی
اسی طرح رمی کرے اور اسی طرح ذکر اور دعائیں مشغول ہو۔ پھر جمرہ عقبہ کی اسی
طرح رمی کرے اور اس کے بعد نہ ٹھہرے اور نہ دعا کرے۔ جمرات کی رمی
پیادہ کرنا افضل ہے پہلے دن کی رمی کے علاوہ باقی دنوں کی رمی کا وقت
زوال کے بعد ہے۔ زوال سے پہلے آن دنوں کی رمی جائز نہیں۔ البتہ
۱۳ تاریخ کی رمی زوال سے پہلے کراہت کے ساتھ جائز ہے۔
پھر ۱۲ و ۱۳ تاریخ کو اسی طرح زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرے
۱۳ تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے بلا کراہت منی سے آسکتا ہے اور غروب
آفتاب کے بعد آنا مکروہ ہے اور اگر ۱۳ تاریخ کی صبح ہو گئی تو اب بغیر رمی کئے
آنا جائز نہیں۔

تینوں ایام کی رمی جمرات سے فارغ ہو کر عاجزی اور انکساری خشوع
اور خضوع کے ساتھ حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو
اور راستہ میں تھوڑی دیر کے لئے وادی محصب میں ٹھہرنا سنت ہے اور افضل
یہ ہے کہ وہاں مسجد میں ظہر عصر۔ مغرب۔ عشاء۔ چاروں نمازیں پڑھے اور کچھ
آرام کرے پھر مکہ مکرمہ میں آئے۔ اگر طواف زیارت نہیں کیا تھا تو بارہویں
کو غروب آفتاب سے پہلے طواف زیارت کرے۔
الحمد للہ حج پورا ہو گیا۔ جن کے ہر قدم اور ہر ادا میں بندگی۔ نیازمندی
اور فریفتگی کا اظہار ہے اور ہر جگہ مالک الملک رب العالمین کی رضا اور

خوشنودگی کی طلب اور جستجو ہے۔ اسی کی آرزو ہر اسی کی جانب توجہ اور انابت ہے۔
 اور وہی مطلوب اور مقصود ہے۔ لا الہ الا ہو۔
 جس پر عبادتِ لب پہ مہر سکوت۔ دیارِ غیر میں پھرتے ہیں آشنا کے لئے
 اب جب تک دل چاہے کہ کرمہ میں قیام کرے اور وہاں کے اوقات
 کو غنیمت جانے اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہے۔ اور جس قدر ہو سکے
 نفلی طواف اپنے اور اپنے اعزہ اور اجاب کی جانب سے کرتا رہے کہ یہ
 یہاں کی افضل ترین عبادت ہے۔ اور وہ دولت اور نعمت ہے جو گھر جا کر
 کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی۔

واپسی اور طواف وداع

جب کہ کرمہ سے رخصت ہونے کا ارادہ ہو اور روانگی کا وقت قریب آئے
 تو رخصتی اور آخری طواف کرے۔ اس طواف کا نام طواف صدر اور طواف
 وداع ہے۔ یہ طواف باہر والوں پر واجب ہے۔

طواف صدر ادا کرنے کے بعد طواف کی دو رکعت مقام ابراہیم پر پڑھے
 اور پھر چاہ زمزم پر آئے اور خوب سیر ہو کر زمزم پر آئے۔ اور کچھ زمزم پر اپنے
 سر اور چہرہ اور کپڑوں پر ڈالتے۔ پھر ملتزم پر آکر سینہ اور دامنِ رخسار
 دیوار پر رکھے اور دامنِ ہاتھ اور پیر کو اٹھا کر بیت اللہ کا پرزہ پکڑے جس
 طرح غلام اپنے آقا کا دامن پکڑ کر اپنا قصور اور خطا میں معاف کرانا ہے اور
 خوب آہ و زاری کرے اور دیر تک اسی طرح روتا رہے۔ اور توبہ و استغفار

کرتا ہے۔ پھر بیت اللہ کی جو کھٹ کو بسہ دے، پھر حجر اسود کو بسہ دے اور
 رنج و غم اور حسرت و یاس کی نگاہوں سے بیت اللہ کو دیکھتا ہوا ایسے پاؤں
 باب الوداع سے مسجد حرام سے باہر آئے۔

حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد
 رخصت گل سیر ندیدم کہ بہار آخر شد

حج کے بعض اعمال کا اجر و ثواب

بیت اللہ کی زیارت اور طواف کا اجر و ثواب اور عظمت و
 فضیلت پہلے بیان ہو چکی۔

صفا اور مروہ کے درمیان سعی

صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کا نام ہے۔ جو کعبۃ اللہ کے متصل اور سامنے
 ہیں۔ یہ دونوں پہاڑیاں با عظمت اور بابرکت ہیں۔ ارشادِ ربانی ہے۔
 إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ بیشک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر
 سے ہیں۔

یعنی یہ دونوں پہاڑیاں معالمِ دین سے ہیں اور حق تعالیٰ کی عبادت کے
 خصوصی مواضع ہیں۔
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی
 کرنا شتر غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام ان چھاڑیوں پر چڑھے اور کوہ صفا پر جب آئے تو اس نے یا صفی اللہ کہہ کر حضرت آدم کا استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور اثنائاً سعی میں حضرت موسیٰ سے اللہ رب العزت نے خطاب اور کلام فرمایا۔

یہی وہ مقدس پہاڑیاں ہیں جن پر حضرت اسمعیل علیہ السلام کی والدہ شیر خوار اسمعیل کے لئے پانی کی خاطر بے تاب اور پریشان حال پھر رہی تھی کبھی صفا پر جاتی اور کبھی مروہ پر تاکہ کہیں پانی کا سراغ ملے۔

یوم ترویہ اور یوم عرفہ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ یوم ترویہ کا روزہ ایک ہزار غلام آزاد کرنے اور ایک ہزار قربانی کرنے اور ایک ہزار گھوڑے چھاؤں میں دینے کے برابر ہے۔ اور یوم عرفہ کا روزہ دو ہزار غلام آزاد کرنے اور دو ہزار قربانی کرنے اور دو ہزار گھوڑے چھاؤں میں دینے کے برابر ہے۔ (بحر ازابی الفرج)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی الحجۃ کے دس دن کے روزے ہر روزہ ایک مہینہ کے روزوں کے برابر ہے۔ اور یوم ترویہ کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ اور یوم عرفہ کا روزہ دو سال کے روزوں کے برابر ہے۔ (بحر ازابی الفرج)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص چار راتوں کو شب بیداری اور عبادت کرے اس کے لئے جنت لازم ہے۔ عیدین کی راتیں نصف شعبان کی رات اور عرفہ کی رات۔ (بحر ازابی الفرج)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے چار راتوں میں خیر رو کی طرح بہتی ہے۔ عیدین کی رات اور نصف شعبان کی رات اور عرفہ کی رات۔ (بحر ازابی الفرج)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یوم عرفہ سے زیادہ کسی بندہ کی عذاب ناز سے رہائی اور رستگاری نہیں ہوتی۔ اس روز اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کے قریب تر ہوتے ہیں۔ اور ان کے متعلق فرشتوں کی فخر و مباحثات فرماتے ہیں۔ (بحر ازابی الفرج)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم عرفہ ہے۔ اس دن آسمان دنیا کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ اور آسمان والوں سے زمین والوں کے متعلق فخر فرماتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے۔ ”میرے بندوں کو دیکھو پریشان حال بنے آؤ میرا ارادہ کر کے ہر دشوار گزار راہ سوار ہو گئے ہیں۔ اور میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ حالانکہ انہوں نے میرا عذاب دیکھا بھی نہیں۔ اس دن سب سے زیادہ جہنم سے آزادی ملتی ہے۔

(بحر ازابی الفرج)

حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ بندے جب عرفہ میں وقوف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ اور ارشاد ہوتا ہے۔

”میرے بندوں کو دیکھو پریشان حال غبار آلود۔ تم گواہ رہو میں نے ان کے گناہوں کو مغفرت کیا چاہے وہ بارش کے قطرات اور میدان کے ذرات کے برابر ہوں۔“ (بحر)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پہلی دفعہ حرکت پر اہل عرفہ پر مغفرت نازل ہو جاتی ہے اور جب کوچ ہوتا ہے۔ تو ابلیس اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے اور آہ و داویلا مچاتا ہے جس پر تمام شیاطین جمع ہو کر اس کی پوچھتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے جن لوگوں کو میں نے ساٹھ ستر سال سے فتنہ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ایک لمحہ میں ان سب کی مغفرت ہو گئی (بحر عمیق)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس دن بردوں کو نیکوں کے طفیل عطا ہوتی ہے اور نیکوں کو جو چاہتے ہیں عطا ہوتا ہے۔ (بحر از ابن ابی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”سب سے بہتر دن وہ ہے کہ عرفہ بھی ہو اور جمعہ بھی ہو۔ جمعہ کے دن کاجج ویسے سترج سے افضل ہے۔“ (بحر از زین)

ایام نحر

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزدلفہ کی رات شب قدر کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس رات کو خیر رو کی طرح بہتی ہے۔ "اس رات کو جاگنا اور عبادت میں گزارنا بڑی سعادت اور خوبی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس رات کو عبادت میں گزارتے تھے۔ (بخاری صحیح)

حضرت عبداللہ بن قرقطاضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا اور بزرگ دن یوم نحر اور اس سے اگلا دن ہے۔ (بخاری صحیح)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "ذی الحجۃ کے دس یوم میں جس قدر عمل صالح حق تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اتنا دیگر ایام میں نہیں۔" صحابہ نے عرض کیا: "اؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت زیادہ ہے۔"

ارشاد فرمایا اور نہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا سوائے اس شخص جو اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور پھر اس میں سے کچھ بھی واپس نہ ہو۔ (الترمذی البخاری) یعنی جو شخص مال لے کر جہاد کے لئے نکلے اور مال خرچ ہو جائے اور خود شہید ہو جائے وہ ان ایام کے عمل صالح سے محبوب تر ہے۔ (ابن ماجہ صحیح)

ذی الحجہ کے ان دس ایام میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو خصوصی انعامات سے نوازا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ان ایام میں قبول ہوئی۔ جب زمین پر اتارے گئے۔ تو خوب روئے اور حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا: میری توبہ قبول ہونے کا کیا ذریعہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ کرمہ جاکر وہاں پھرو جب قربانی کے ایام آجائیں تو حق تعالیٰ کی جناب میں توبہ اور محذرت پیش کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا تب حق تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اور مرزہ ہوا۔

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ
پھر منتخب کر لیا ان کو ان کے رب نے
پس توبہ قبول کی ان کی۔

ابھی ایام میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو غلت عطا ہوئی اور دوستی کا پیام سنایا گیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا حکم ہوا تو آپ نے ایام نحر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا اس پر فرشتوں کو تعجب اور حیرت ہوئی کہ کس قدر باہمت عالی عزم بندہ ہے کہ مال بہانوں پر قربان کرتا ہے۔ اور اپنی جان اللہ پر قربان کر کے آگ میں کود پڑا اور اپنی اولاد کو اس طرح راہ مولیٰ میں قربان کر دیا۔ اس وقت اللہ رب العزت کی جانب سے قلت عطا ہوئی اور دوستی کا مرزہ سنایا گیا چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔

وَ اخَذَ اللَّهُ ابْنَهُ إِسْمَاعِيلَ خَلِيلًا۔۔۔ اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو دوست۔

انہی ایام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مناجات اور ہم کلامی کا شرف عطا ہوا جب مزید دس یوم بقرعید کے دن پورے ہو گئے تو الشرب العزت نے موسیٰ سے کلام فرمایا۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔

وَأَنشَأْنَا لَهُ نَشِيدًا كَلَّمَ اللَّهُ
مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور پورا کیا ہم نے ان کو دس دن کے
ساتھ اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے
کلام کرنا۔

انہی ایام میں حضرت یونس علیہ السلام کو کچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اور انہی ایام میں حضرت زکریا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اور انہی ایام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ (البحر العمیق)

رمی جہنم

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ”جہنمات کی رمی کرنے والا اس اجر و ثواب کا اندازہ اور وہم و خیال بھی نہیں کر سکتا جو اس کو ملے گا۔ اس کا اندازہ اسی وقت ہو گا جب روزِ حشر عطا ہو گا۔ (دعرا از ابن حبان)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر کنکری جس کو جہنم پر پھینکتا ہے اس کے عوض ایک ایسا کبیر گناہ معاف ہوتا ہے جو اتھائی مہلک اور خطرناک ہو اور اس کی سزا جہنم لازم ہو۔ (دعرا از سعید بن مسعود)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمی جمار اور اس کے اجر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے عومن اپنے پروردگار کے پاس وہ شے پائے گا جس کا زیادہ حاجت مند ہوگا۔ (بحر از طہرانی)

پس رمی جمرات سے بے حد و حساب زائد ادا دہم و گمان اجر و ثواب ملے گا۔ مہلک گناہوں سے نجات ملے گی۔ اور روزِ حشر جس شے کی احتیاج زیادہ ہوگی وہ حاصل ہو جائے گی۔

قربانی

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے: افضل حج وہ ہے جس میں بلیہ بلند آواز سے پڑھا جانے اور قربانی کا خون بہایا جائے۔ (بحر عمیق)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یومِ نحر میں محبوب تر عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانا ہے۔ قیامت میں قربانی کا جانور اپنی اسی ہمت اور فکھل و صورت پر حاضر ہوگا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ پس تم اپنی قربانی سے جی خوش رکھا کرو۔ (بحر از تہذیب)

حضرت عمر بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرہ سے فرمایا اپنی قربانی کے پاس جاؤ اور اس کو ذبح ہوتا ہوا دیکھو جب اس کا پہلا قطرہ خون کرے گا تو تمہارے تمام کئے

ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور قربانی کے ذبح کے وقت یہ پڑھنا:
 اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَ
 مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ
 لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ
 الْمُسْلِمِيْنَ۔
 بیشک میری نماز اور میرے مناسک
 اور میری زندگی اور میری موت سب
 اللہ رب العالمین کے لئے ہے کوئی
 اس کا شریک نہیں۔ اور اسی کا مجھے
 حکم ہے۔ اور میں فرمانبرداروں سے
 ہوں۔

حضرت عمران بن حصین نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے اور اہل
 بیت کے لئے خاص ہے؟ اور آپ ہی اس عز و شرف کے الٰہ ہیں یا تمام
 مسلمانوں کے لئے بھی ہے؟ ارشاد فرمایا: بلکہ تمام مسلمانوں کے لئے عام ہے۔
 (بحر از حاکم) حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ
 یہ قربانی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت
 ہے۔

پھر عرض کیا یا رسول اللہ! میں تمہارے لئے کیا اجر و ثواب ہے؟
 ارشاد فرمایا: ہر مال کے عوض ایک نیکی۔
 صحابہ نے عرض کیا: اگر صرف ہو (یعنی مینڈھا اور دینا ہو) ارشاد فرمایا
 اس کے بھی ہر مال پر ایک نیکی ہے۔ (بحر از ابن ماجہ)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص باوجود وسعت کے

قربانی نہ کرے وہ ہماری عید کے قریب نہ جائے۔“ یہ سخت تنبیہ ہے کہ جو شخص قربانی کی وقت و حرمتیں کرتا اس کو نماز عید پڑھنے کا کیا حق ہے۔

حلق اور قصر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام سے حلال ہونے کے لئے خود سر مبارک کا حلق کرایا۔ بیشتر صحابہ کرام نے بھی حلق کرایا بعضوں نے قصر کرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ حلق کرنے والوں کے لئے رحمت الہی کی دعا فرمائی، مقصرین کے اصرار پر جو تھی مرتبہ ان کو بھی دعا میں شریک فرمایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ”سر منڈوانے والے کا جواب ال بھی سر سے جدا ہوتا ہے اس کے عوض قیامت میں ایک نور عطا ہوگا۔“ ایک روایت میں ہے کہ ہر بال کے عوض ایک نیکی عطا ہوتی ہے۔ اور ایک برائی معاف ہوتی ہے۔“ صحابہ نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ اگر گناہ بالوں سے کم ہوں؟“ ارشاد فرمایا: ”اس وقت یہ بھی ذخیرہ میں جمع ہوں گے۔“ (بحر) ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو سر منی میں منڈوا یا جائے اس کو نار جہنم کبھی نہیں چھو سکتی۔“ (بخاری و ترمذی)

مسجد منیٰ میں نماز پڑھنا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خیف میں نماز پڑھی اور ارشاد فرمایا: ”بھئی پہلے اس میں ستر انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے۔ جن میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مسجد خیف میں ستر انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات ہیں۔ (دعہ عمیق)“

حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا پچھتر انبیاء کرام نے حج کیا ان سب نے بیت اللہ کا طواف کیا اور مسجد منیٰ میں نماز پڑھی اگر تجھ میں یہ استطاعت ہو کہ وہاں کی نماز فوت نہ ہو تو ایسا ضرور کرنا۔

حدیث جامع فضائل حج

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد منیٰ میں حاضر تھا کہ دو شخص ایک انصاری اور دوسرا ثقفی حاضر خدمت ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا: ”یا رسول اللہ ہم کچھ دریافت کرتے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا جی چاہے تو تم خود دریافت کرو اور تم کہو تو میں بتاؤں کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو؟“ انہوں نے عرض کیا آپ ہی ارشاد فرماویں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو کہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے اور طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اور

صفا فروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہو اور عرفات پر پھرنے اور شیطانوں کے کنکریاں مارنے اور قربانی کرنے اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہو؟
انہوں نے عرض کیا: اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو بنی بنا کر بھیجا یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری اؤٹنی جو قدم اٹھاتی یا رکھتی ہو۔ وہ تمہارے اعمال میں ایک نیکی دیکھی جاتی ہو۔ اور ایک گناہ معاف ہوتا ہو۔ اور طواف کے بعد دو رکعت کا ثواب ایسا ہو جیسا ایک غریب غلام کو آزاد کیا ہو۔ اور صفا فروہ کی سعی کا ثواب ستر غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ آسمان دنیا کی جانب متوجہ ہو کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں۔ میرے بندے دو دراز سے پراگندہ بال آئے ہیں میری رحمت کے امیدوار ہیں اگر ان لوگوں کے گناہ بیت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں تب بھی میں نے معاف کر لئے میرے بندو جاؤ بچھے بچشائے چلے جاؤ تمہارے بھی گناہ معاف ہیں اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہیں۔ اور شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلہ ایک بڑا ہلک گناہ معاف ہوتا ہے اور قربانی کا معاوضہ اللہ کے یہاں تمہارے لئے ذخیرہ ہے۔ اور احرام کھولنے کے وقت سر منڈوانے میں ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔

اس سب کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے جال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور ایک فرشتہ مونڈھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ از سر نو اعمال شروع کر تیرے سابقہ سب گناہ معاف ہو چکے (فضائل از ترغیب) یعنی زندگی کا خواب و خستہ اور بدکرداری کا دور ختم ہو چکا گناہوں کی ساری غلاظت اور گندگی صاف ہو گئی۔ اب آئندہ پاک بارانہ زندگی کا دور شروع کر اور اچھے اعمال میں سرگرم عمل ہو۔ لیکن سب کچھ اسی وقت ہے جب حج کو حج کی طرح بے دار مغزی اور دل کی آگاسی کے ساتھ ادا کیا جائے بے شعوری اور غفلت و مدہوشی کے ساتھ ارکان حج کو پورا کرنا بڑی خیر کثیر اور دولت عظیم سے محرومی ہے۔ اور بڑا گھٹا اور خسارہ ہے۔

مکہ مکرمہ میں قیام کرنا

مکہ مکرمہ میں اقامت کرنا وہاں عبادت اور طواف زیارت میں مشغول رہنا سعادت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ ہے۔ بندہ کے لئے اس سے بڑھ کر کیا سعادت و کرامت ہو سکتی ہے کہ وہ مولیٰ کریم کی بارگاہ کا درباری اور ہر وقت حاضر باش ہو جس سعادت کا عمر میں ایک بار حاصل ہو جانا بھی حاصل زندگانی ہو مگر بھر اس سعادت میں مستغرق اور مستفیض رہنا اس سے بڑھ کر کیا لطف جادوئی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

بیشک کہ میں قیام کرنا بڑی سعادت

ان المقام بمكة سعادة وانخرج

ہر اور کہ سے بھاگنا کھلی ہنجی اور محرومی

منها شفاة (البحر العمیق)

ایک روایت میں ہے جو شخص کہ کمرہ کی گرمی کو دن کے تھوڑے سے وقت میں برداشت اور تحمل کرے اس سے نازجہم سو سال کی مسافت دور ہو جاتی ہے۔ (بحر مہیق) جو شخص پاسان حرم اور نگہبان بیت اللہ ہے نازجہم اس کے قریب کیسے آسکتی ہے؟

حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب تعمیر حرم سے فارغ ہوئے تو تعمیر عبدیت کا آغاز کیا اور اس بے آب و دانہ دیرانہ میں اپنی ذریت اور اولاد کو جھوڑا تاکہ بیت اللہ کی نگہبانی اور پاسانی کریں اور رب کعبہ کی عبادت اور بندگی میں مشغول رہیں۔ اور بارگاہِ خداوندی میں ان مجاورین بیت اللہ اور پاسان حرم محترم کی دلجمعی و بستگی اور فارغ البالی کی دعا اور التجائش کی تاکہ اس مرکز بندگی پر ہمیشہ حق پرستوں کا اجتماع اور قیام رہے۔ چنانچہ بارگاہِ رب العزت میں عرض کیا:

اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہی جہاں کھیتی نہیں ہے اے ہمارے رب یہ میں نے اس لئے کیا تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔ تو ایسا کر کہ بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں اور انھیں میووں سے روزی دے شاید وہ شکر ادا کریں۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ ذُرِّيَّتِي
لِيُؤَادَّ غَيْرِي كُنِّي عِنْدَ بَيْتِكَ
الْمَحْرُومِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
لِيَجْعَلُوا أَيْدِيَهُمْ مِنَ النَّاسِ تَهْمًا
لِيُحْمَدُوا أَرْزَاقَهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

اس دعا سے مقصد محض اولاد پروری نہ تھی بلکہ حرم محترم میں ان لوگوں کو آباد کرانا تھا جو اقامت نماز اور قیام بندگی میں سرگرم ہوں اور قدردانی اور شکر گزاری کے ساتھ حرم محترم کو آباد اور بارونق رکھیں۔ اسی لئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی درخواست میں سے ان لوگوں کو دعا سے خارج کر دیا جو خدا کی خدائی اور بندگی کے معترف نہیں اور ناشکر اور ناقدر دان ہیں چنانچہ عرض کیا۔

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا
وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ
مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ
الْيَوْمِ الْآخِرِ -

پروردگار بنادے اس شہر کو امن والا اور رزق دے اس شہر والوں کو پھلوں اور میوؤں سے۔ ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھیں۔

پس معلوم ہوا کہ حرم محترم میں قیام اور سکونت کا حق اسی کو ہے جو حرم محترم کا پورا حق ادا کرے اور فرائض پاسبانی پوری طرح ادا کرے اور ہر وقت ادائے بندگی میں سرگرم اور چست و چالاک رہے۔ پھر جو شخص اپنے فرض منصبی کی ادائیگی سے سرفراز ہے وہ جیسا کہ بیت اللہ کے قریب ہے۔ اسی طرح بارگاہ رب العزت میں مقرب اور ممتاز ہے۔ چنانچہ وہاب بن نبسکی حدیث میں گزر چکا ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔

”آدم میں نے اس گھر کو تمہارے اور تمہارے بعد والوں کے

لئے مقام احترام اور مقام امن بنایا ہے۔ میں نے اس گھر کے اوپر بیٹھے اور اس کی اطراف کو حرم محترم بنادیا ہے۔ پس جس شخص نے

میری حرمت کی وجہ سے اس کا احترام کیا اس نے میری حرمت کی
تعلیم کی۔ اور جس نے اس کے احترام کو ضائع کیا اس نے میری
حرمت کو ضائع کیا۔ اور جس شخص نے وہاں رہنے والوں کو
امان دیا وہ اس کی وجہ سے میری امان کا مستحق ہو گیا۔ اور جس
شخص نے وہاں کے رہنے والوں کو ڈرایا دھمکایا اس نے میرا
ذمہ اور عہد توڑ دیا۔ جو شخص اس کی عظمت کرے گا وہ میری
لگا ہوں میں با عظمت ہو گا۔ اور جو شخص اس کی اہانت کرے گا
وہ میری لگا ہوں میں ذلیل و خوار ہو گا۔ ہر بادشاہ کے لئے
ایک مخصوص محل اور مقام ہوتا ہے اور بظن مکہ میرا خاص محل اور
مقام ہے۔ اور میرے محل کے پڑوسی اور اس کو آباد رکھنے
والے اور اس کی زیارت کرنے والے میرے پاس آنے والے
دُعا دیں اور میرے مہمان ہیں۔ میری حفاظت میں ہیں۔ میرے
گھر میں ہیں۔ اور میرے جوار میں ہیں۔ (ازرقی)

جو شرف و تقرب بیت اللہ کے جوار میں رہنے والوں کو عطا
کیا گیا ہے دوسری جگہ کے رہنے والے بیرون حرم کے بسنے
والے اس شرف تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟

بیت اللہ کلاوات اور زیارت۔ کعبۂ محترمہ کی پاسبانی اور مسابغی
بیرون حرم کس کو نصیب ہو سکتی ہے؟ مقام اور مکان بھی با حرمت و عظمت
مقیم اور کمین بھی ذی عزت و شرف پھر جو محل خیر بھی اس سے حرم محترم میں

سرزد ہو گا اس کی قدر و قیمت کو کون بایکٹا ہی؟ یہی وجہ ہے کہ حرم محترم میں ایک
 نیکی کا معاوضہ اور بدلہ ایک لاکھ گنا اجر و ثواب ہے۔
 سرکارِ دو عالم سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نبوت در سات
 سے قبل چالیس سال اسی مبارک سرزمین پر بسر فرمائے اور پہاڑوں اور
 غاروں میں پروردگارِ عالم کی بندگی کی۔ پھر تیرہ سالہ نبوت در سات کا دور
 اسی مقدس سرزمین میں حق پرستی اور حق رسانی میں گزارا اور کھجڑی ہوئی مخمور
 اور بھانگے ہوئے بندوں کو خالق اور مالک کی طرف بلایا جب پیام حق کی بدولت
 اس مرکز حق پرستی سے گمراہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا تو مجبور و لاچار
 ہو کر حکم ربانی سے اس مقدس سرزمین کو دواع کہا اور بصد حسرت و افسوس
 کہ کمرہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا۔

ما اطلبک من بلد احب الیّ - تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھ کو کتنا
 دلو لا ان قومی اخرجونی منک - زیادہ محبوب ہے اگر میری قوم مجھ کو
 ما بسکنت غیرک - تیرے سے جدا نہ کرتی تو میں تیرے
 (مشکوٰۃ) سوا کسی ذلت نری جگہ قیام نہ کرتا۔

ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ -
 واللہ انک تحب ارض اللہ احب - واللہ تو اللہ کی زمین کا بہترین حصہ
 ارض اللہ الی اللہ دلو لا انی اخرجت - ہے اور اللہ کو ساری زمین سے زیادہ
 منک ما اخرجت - پسندیدہ اور محبوب ہے اگر مجھے زبردستی
 (مشکوٰۃ) نہ نکالاجا تو ہرگز نہ نکلتا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر میں ہجرت کئے ہوئے نہ ہوتی تو مکہ کرمہ میں سکونت اختیار کرتی۔ میرے دل کو جو اطمینان اور قرار مکہ کرمہ میں نصیب ہوتا ہے کسی دوسرے شہر میں ہرگز حاصل نہیں ہوتا۔ چاند بھی اس جگہ ایسا حسین اور خوب صورت دکھلائی دیتا ہے کہ دوسری جگہ اتنا حسین معلوم نہیں ہوتا (تاریخ فاسی)۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص مکہ کرمہ میں فوت ہو جائے وہ گویا دنیا کے آسمان میں فوت ہوا۔ (فاسی)

حضرت محمد بن قیس بن محزمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص مکہ کرمہ میں فوت ہو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت میں بے غوث بُرا من اٹھائیں گے۔ (تحفۃ الکرام فاسی)

علامہ شیخ ابوالبقا ابن الصیاء الحنفی رحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اور امام شافعی رحمہ کے بعض اصحاب اور دیگر بعض علماء جو امور دین میں زیادہ محتاط ہیں مکہ کرمہ میں اقامت اور مستقل سکونت اختیار کرنے کو مستحسن قرار نہیں دیتے صاحب منظر فرماتے ہیں بسا اوقات مستقل قیام گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اس کی تین وجوہ ہیں۔

اول یہ کہ ہر وقت بیت اللہ کے پاس رہنے سے ایک قسم کی سادات ہو جائے گی اور جو انس اور تعلق بیت اللہ کے ساتھ چاہیے اس میں کمی آجائیگی اور ہر وقت کے وصال سے سوزِ قلب اور شوقِ باطن میں ایک گونہ تسکین

ہو جائے گی۔ جس سے بیت اللہ کی عظمت و حرمت میں کمی واقع ہونے کا اندیشہ ہے چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ موسم حج گزرنے کے بعد درہے کر حجاج میں گشت لگاتے اور فرماتے: "اے مین والوں! مین جاؤ! اے شام والوں! شام جاؤ۔ اور اے عراق والوں! عراق جاؤ۔ تاکہ بیت اللہ کی عظمت و حرمت تمہارے دلوں میں قائم اور برقرار رہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے ایک مرتبہ یہ ارادہ فرمایا کہ لوگوں کو زیادہ طواف کرنے سے منع کریں اور فرمایا: "مجھے اندیشہ ہے کہ ہر وقت کے طواف سے بیت اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو کر اس کی ہمت سینوں سے نہ باقی ہے۔"

دوسرے یہ کہ مفارقت اور جدائی کے بعد شوق اور ولولہ زیادہ ہوتا ہے جو بار بار حاضری پر راغب کرتا ہے۔ اسی لئے حق سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ کو مشابہ اور مرجع بنایا تاکہ لوگ بار بار اس کی طرف آئیں اور کبھی بیت اللہ سے ان کی طبیعت میر نہ ہو۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ انسان دوسرے شہر میں ہوا اور دل مکہ کی طرف مشتاق ہوا اور بیت اللہ کے ساتھ وابستہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ خود مکہ میں ہوا اور دل باہر پڑا ہوا ہو اور اپنے گھر در میں پھنسا ہوا ہو۔

شیخ عمر الدخاجی رحمہ فرماتے ہیں: "جو شخص مکہ میں سکونت اختیار کرے اور اس کا دل ماسوائے اللہ کے ساتھ وابستہ اور متعلق ہو وہ کھلا شقی اور بد بخت ہے۔"

بعض بزرگوں کا ارشاد ہے: "کتنے ہی آدمی جسم ان کا خراسان میں ہے

لیکن وہ بیت اللہ سے بعض طواف کرنے والوں کی بہ نسبت قریب تر ہیں جیسا کہ شاعر نے کہا ہے ۔

فکم من بعید الدار نال فزادہ وکم من قریب الدار مات کذباً
بہت کر دور گھر والے اپنی مراد کو اور بہت سے قریب گھر والے
پہنچ گئے محروم رہے ۔

تیسرے یہ کہ خطاؤں اور گناہوں کے اس محترم مقام میں سرزد ہونے کا خطرہ ہے۔ وہ کبیرہ گناہ ہوں یا صغیرہ جیسے طواف کی حالت میں یا مسجد حرام میں بیٹھ کر دنیوی لالچیں باقی کرنا اور بے کار واقعات اور حوادثات کا تذکرہ کرنا۔ کبیرہ گناہوں سے تو رب العزت کی ناراضگی یقینی امر ہے۔ جس سے نور معرفت بالکلیہ زائل ہو جاتا ہے اور صغیرہ گناہوں کا بار بار ارتکاب یہی نور معرفت اور دولت ایمان کو رفتہ رفتہ کم کر دیتا ہے۔ اسی لہٰذا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت کہ کرمہ کی سکونت کو ترک فرما کر طواف اور اس کے اطراف میں قیام کیا تو فرمایا۔ طائف میں شتر گناہ کا سرزد ہو جانا میرے نزدیک کہ میں ایک گناہ سرزد ہو جانے سے زیادہ سہل ہے۔

امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ میں ایک خطا مجھ پر باہر کی ستر خطاؤں سے زیادہ شاق اور گراں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غلام کہ کرمہ کے کوئی مقام ایسا نہیں جہاں محض گناہ کے ارادہ پر بھی مواخذہ اور گرفت ہو۔ پھر یہ آیت تلاوت

فرمانی۔ وَمَنْ يَرْدُ فِيهِ بِالْحَمْدِ نَظَّمْ
 نُنْزِلْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جو شخص ارادہ کرے اس میں بے دینی
 کا ظلم سے تو چکھائیں گے۔ ہم اس کو عذاب
 دکھ دینے والا۔

اسی خوف اور اندیشہ کی وجہ سے بعض صاحبین کا یہ دستور اور معمول رہا ہے
 کہ انہوں نے کبھی حرم میں قصار حاجت نہیں کی اور بول و براز کے لئے حد حرم
 سے باہر جاتے تھے۔ حضرت ابو عمر زجاجی رحمہ اللہ نے چالیس سال تک اپنا یہی
 معمول رکھا۔ یہی امام اعظم رحمہ اللہ کی عادت اور دستور تھا کہ قیام مکہ میں ضروریات
 بشریہ کے لئے حد حرم سے باہر جاتے تھے۔

حضرت ابو محمد الحارثی نے ایک سال مکہ مکرمہ میں قیام کیا۔ اور ادبِ احترام
 کی وجہ سے نہ سال بھر سوئے اور نہ کسی چیز سے سہارا لگا کر بیٹھا۔ لوگوں نے
 ان سے دریافت کیا۔ اس قدر سخت مجاہدہ کی کس طرح قدرت اور طاقت ہوئی
 تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو میرے باطن کی سچائی معلوم تھی اس نے ظاہر میں میری مدد
 اور اعانت فرمائی۔

شیخ عبدالعزیز الہی رواد فرماتے ہیں میں نے ساٹھ سال۔ بیت اللہ کی
 مجاورت کی اور ساٹھ ہی حج کئے۔ لیکن جب بھی کوئی عمل خیر کیا اور پھر نفس کو
 ٹٹولا اور اچھی طرح محاسبہ کیا تو اس میں نفس و شیطان کا حصہ غالب پایا۔
 بعض علماء کے نزدیک حیا حرم میں نیکی کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے
 ویسا ہی گناہ کا عذاب بھی سخت تر ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اکثر صحابہ کرام کا یہ معمول رہا کہ حج اور عمرہ کے لیے واپس لوٹ جاتے تھے۔ اور مستقل قیام نہ کرتے تھے۔

حضرت ابن عمرؓ بھی فرماتے ہیں بار بار مکہ میں آنا میرے نزدیک مستقل سکونت سے زیادہ پسندیدہ اور مرغوب ہے۔

حضرت امام مالکؒ سے سوال کیا گیا کہ آپ حج کے بعد مستقل سکونت کو اچھا سمجھتے ہیں یا حج کر کے وطن لوٹ جانے کو؟ فرمایا سلف کا معمول یہ رہا ہے کہ حج کے بعد وطن واپس ہو جاتے تھے۔ اور یہی مجھے بھلا معلوم ہوتا ہے۔

امام احمد بن حنبلؒ اور امام شافعیؒ اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک کہ مکہ میں مستقل سکونت اور بیت اللہ کی مجاورت مستحب اور مستحسن ہے۔ اخلاف کے یہاں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ اس لئے کہ مکہ میں جو طاعات پر بکثرت اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے وہ بیرون حرم جاہل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جو شخص مکہ کی گرمی دن میں تھوڑی دیر برداشت کرے اس کو نار جہنم سو سال کی مسافت دور ہو جاتی ہے۔

حضرت سید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو شخص مکہ میں بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے اس کا کوئی معمول ترک ہو جائے تو سات سال کے بقدر اس عمل صالح کے کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اگر وہ بعض غریب بھی ہے تو یہ اجر و ثواب اس کو دو گنا ہو جاتا ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ مکہ کا قیام ایک بڑی سعادت ہے۔ اور کہ کو چھوڑ کر جانا کھلی محرومی اور شقاوت ہے۔

امام ابن حنبلؒ سے سوال کیا گیا کہ آپ کہ مکہ کی مجاورت کو ناپسند کرتے ہیں؟

آپ نے فرمایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت جابرؓ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے
 مکہ مکرمہ میں مجاورت اور سکونت اختیار کی اور میں خود بھی مجاور کہہ ہوں۔
 پس جہاں خطاؤں کا اندیشہ اور خطرہ ہو وہاں اس اجر کثیر اور فوز عظیم کی توقع اور
 امید بھی ہو۔ غرض جن علماء نے مکہ مکرمہ کی مجاورت اور مستقل سکونت کو نامناسب قرار
 دیا ہے اس کی علت اور غرض و غایت بھی مقام کی غایت عز و احترام اور مخلوق کی
 اپنے ضعف اور کمزوری کی بنا پر اس کی ادائیگی میں کوتاہی کا اندیشہ اور بیت اللہ
 کے حقوق جوار کو ادا نہ کر سکے کا خطرہ ہے۔ پس جو شخص ان خطرات سے بچنے کی
 قدرت اور طاقت رکھتا ہو اور بیت اللہ کے حقوق جوار کو ادا کر سکتا ہو اور
 بیت اللہ کی اس شان سے تعظیم و توقیر کر سکتا ہو کہ اس کی عظمت و شوکت اور
 ہیبت و جلال ہمیشہ یکساں طور پر آنکھوں اور دل میں قائم اور برقرار رہے تو
 اس کے لئے مکہ مکرمہ کی سکونت اور بیت اللہ کی مجاورت فوز عظیم اور فضل کبیر
 ہے۔ اور اس عالی بارگاہ کا مجاور ہو کر غفلت مدہوشی اور گناہوں میں سرستی
 کھلا خسران اور حرمان ہے۔ (البحر العمیق)

اہل مکہ کی عظمت و حرمت

جن نفوس قدسیہ کو اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کے جوار کے لئے منتخب فرمایا
 اپنے مقدس گھر کا محافظ اور پاسبان بنایا اور اپنا درباری اور ختم و قدم قرار
 دیا۔ اپنی حفاظت و نگرانی اور پاسبانی اور نگہبانی میں لیا۔ وہ اسی حیثیت اور
 شان و ادب و احترام اور عظمت و حرمت کے مستحق اور سزاوار ہیں۔

شہنشاہوں کے درباروں۔ خاک برداروں۔ ہم نشینوں اور مصاحبوں کی
اپنی ذاتی حیثیات اور اعمال و کردار نظر انداز ہوتے ہیں اور ان کو اس نگاہ
شوق اور عظمت سے دیکھا جاتا ہے جو شاہ کی نگاہ التفات کے ثیاب شان اور
مناسب حال ہو۔

خدام خاص کی ادنیٰ بے توقیری مولیٰ اور آقا کی توہین اور بے توقیری شمار
ہوتی ہے۔ چنانچہ مشہور کلیہ ہے۔

ضرب الغلام اھیانۃ المولیٰ نوکر کی ٹہنی آقا کی توہین و تذلیل ہو۔
رسول اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو کہہ کر مہ کا
عال اور حاکم مقرر کر کے روانہ کیا تو ان کو اہل مکہ کے ادب و احترام اور حقوق کی
جانب متوجہ فرمایا۔ اور تین بار تاکید کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا۔

اتدبری علی من استعملک کیا جانتے ہو کہ لوگوں پر تمہیں حاکم مقرر
استعملک علی اھل اللہ کیا ہے؟ میں نے تمہیں اہل اللہ پر حاکم
فاستنوص بہم خیراً (فاسی) مقرر کیا ہے پس تم ان کے ساتھ بہتر
برتاؤ رکھنا۔

امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان
کے مقرر کردہ حاکم کہ حضرت نافع بن حوث الخزاعی نے اپنی عدم موجودگی میں اپنے
غلام عبد الرحمن بن ابزئی کو کہہ کر مکہ کا قائم مقام حاکم بنا دیا۔ جب حضرت عمر کو
اُس کی خبر ہوئی تو سخت غضبناک ہوئے اور اس کو اہل مکہ کی بے توقیری اور نا
قد و شناسی شمار کیا۔ بالآخر جب حضرت عمرؓ کو یہ معلوم ہوا کہ عبد الرحمن بن ابزئی

کتاب اللہ کے قیاری اور ماہر ہیں تب ان کا غصہ فرو ہوا۔ (نفا سی)۔
 بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کر کے آوارہ لوگ اہل جنت کا ادنیٰ طبقہ ہے۔
 تاریخ نفا سی۔

اہل کہ اور ساکنین حرم جوار بیت اللہ ہونے کی وجہ سے ہر نوع کے اہل احترام
 اور عزت و اکرام کے مستحق ہیں اور یہ ان کے حقوق کی ادنیٰ ادائیگی ہو رہے ہیں ان کے
 ذاتی اعمال اور کردار جب اللہ رب العالین نے چشم پوشی فرما کر اپنے گھر کے جوا
 کے لئے ان کو نوازا ہے تو ہم بھی تعرض نہ کرنا چاہیے اور اغماض اور چشم پوشی سے
 کام لینا چاہیے۔ خدا معلوم ان میں وہ کیا خوبی اور حسن ادا ہوئی جن کی بدولت اس
 سعادت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ سے بہرہ اندوز ہیں۔ مدار کار مقبولیت پر شبہ ظاہری
 اعمال سب بیچ ہیں۔

”پتی جسے چاہے سہاگن ہو رہی“

اس بندہ ناچیز نے باز با اہل حرم کے آوارہ مزاجوں میں ان امور کو مشاہدہ
 اور محسوس کیا جو اصل سرمایہ ایمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غایت تعلق اور
 شیفتگی پر مبنی ہیں۔ البتہ اگر کوئی ظاہری کمزوری اور کوتاہی اہل حرم میں پائے تو
 اس کا درد و غم دل میں محسوس کرے اور اس کے مداوا اور تدارک کی تدابیر اختیار
 کرے کہ یہ بھی ان کے حقوق کی ادائیگی میں شامل ہے اور اس کا دینی اہم فریضہ ہے
 ارشاد نبوی ہے۔

الدین النصیحة

(دین نصیحت اور خیر خواہی ہے)

مکہ مکرمہ کے فضائل اور مناقب

ہر چیز خداوند کریم کی مخلوق اور پیدا کردہ ہے اور اس کے سامنے ایک حیثیت کی ہے۔ کسی کو کسی پر فوقیت اور برتری نہیں مخلوق ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں البتہ اللہ رب العالمین نے بعض چیزوں اور بعض مقامات کو اپنی جانب منسوب فرمایا ہے اور اس انتساب کی وجہ سے وہ شے اور وہ مقام فائق و اعلیٰ اور ممتاز و بالاتر ہے۔ مکہ مکرمہ اور حرم محترم میں ایک گھر بنایا پھر اس گھر کو اپنا گھر قرار دیکر اس مقام اور اس شہر کو تمام دیگر مقامات اور مواضع سے ارفع و اعلیٰ بنادیا۔

سَآءَ الَّذِیْ سَمَّكَ السَّمَاءُ بَنِیْ لَنَا بِنْتًا دَعَا نَحْنُ اِعْزَوْطُوْا

کسی شے کی رفعت و حرمت خانہ زاد نہیں بلکہ عطار ربانی اور فضل رحمانی ہے۔

ارشادِ ربانی ہے۔

اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِیْ حَرَّمَهَا۔
مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ اس شہر کے پروردگار کی بندگی کروں جس نے اس شہر کو

عزت و حرمت دی۔

شہر مکہ کا خالق مالک پروردگار بھی وہی ہے اور اس کو عزت و حرمت بھی اسی نے عطا کی ہے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اے محمد لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس اللہ کو اپنی عبادت اور توحید کے لئے مخصوص کر لوں جو اس شہر مکہ کا پروردگار ہے۔

آیت میں کہ کاپروردگار ہوتا بیان کیا گیا ہے مالا لکھ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا پروردگار ہے اس شخص کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہر کہ دیگر تمام مقامات سے بہتر اور پسندیدہ شہر ہے اس شان ربوبیت زیادہ نمایاں ہے کہ خاکی ذرات کو سبع بیارات سے زیادہ بلند و بالا بنایا ہے۔ اس لئے کہ اس شہر میں بیت اللہ ہے جو مرکز بندگی ہے۔ اور مخلوق کے لئے مرجع اور مادی ہے۔ اور مخلوقات کو قیام اور بقا کا وسیلہ ہے۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر حرم کے بعد شہر محترم کے لئے امن و سلامتی کی درخواست کی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا۔

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا
(سورۃ بقرہ ۵۷)

پروردگار اس شہر (کہ) کو امن کی جگہ بنا۔

دوسری آیت میں ہے۔

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا

علامہ نسفی نے لکھا ہے کہ امن سے مراد امن والی جگہ ہے یا اس شخص کا مومن اور محفوظ ہونا ہے جو وہاں ہے مطلب یہ ہے کہ اسے پروردگار اس شہر اور اس مقام کو با امن شہر اور با امن مقام بنا۔

چنانچہ دعا براہمی مقبول ہوئی اور ہمیشہ کے لئے اس شہر کو با امن اس کے شہری کو مومن بنا دیا گیا۔

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

اور جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ مومن ہو گیا۔

اس شہر اور مقام کی عزت و حرمت محض دعا براہیمی کی رہنمائی سے نہیں بلکہ روز ازل ہی کو اس مقام کو عزت و حرمت اور عظمت و شوکت عطا کر دی گئی تھی اور اسی لئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ملک شام کے سرسبز و شاداب مناظر سے اس بے آب گیاہ بق و دق میدان میں تجددِ حرم کے لئے بھیجا گیا۔ جیسا کہ وہاب بن مینہ کی حدیث میں مفصل مذکور ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز ارشاد فرمایا:

”یہ شہر اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی روز حرمت عطا فرمائی جب کہ آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ یہ شہر اللہ کی دی ہوئی حرمت کی وجہ سے قیامت تک با حرمت ہی مجھ سے پہلے یہاں کسی کے لئے جنگ و قتال حلال نہ تھا اور میرے لئے بھی صرف تھوڑی دیر کے لئے حلال ہوا تھا۔ اب پھر حرام ہی قیامت تک کے ہو گا۔ یہاں کا کائنات نہ توڑا جائے اور نہ یہاں کے شکار کو چھینا جائے اور نہ اس کو بدکا جائے۔ اور نہ یہاں کی پڑی ہوئی چیز اٹھائی جائے نہ ہر دہی شخص اٹھا سکتا ہے جو مالک کو تلاش کر کے اس تک پہنچا سکے اور نہ یہاں کا گھاس کاٹا جائے“

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ سوائے اذخر گھاس کے یہ ہر وقت کی غلاموں اور گھروں کے ضرورت کی چیز ہے۔“ اس پر اذخر گھاس کو اس حکم سے مستثنیٰ فرمادیا (مشکوٰۃ از صحیحین)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "کسی کے لئے بھی یہ حلال نہیں کہ کہ میں ہتھیار اٹھاؤں۔" (مشکوٰۃ از سلم)

حضرت عباس بن ربیعہ المخزومی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"یہ امت بخیر رہے گی جب تک بھی اس حرمت کو قائم رکھے گی۔ اور اس حرمت کا حق تعظیم ادا کرتی رہے گی۔ اور جب اس کو ضائع اور برباد کر دے گی تو خود بھی ہلاک اور برباد ہو جائیگی۔" (مشکوٰۃ از ابن ماجہ)

علامہ ابوالیقار ابن مینار الحنفی رحمہ فرماتے ہیں علماء امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تمام دیگر مواضع سے افضل و اعلیٰ ہیں قاضی عیاض رحمہ سے منقول ہے کہ اس پر بھی علماء امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور وہ حصہ زمین جو جبہ اطہر سے ملحق ہے۔ ہر اسو سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس لئے کہ اس میں خلاصہ کائنات سید الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام قلوبہ افروز ہیں۔ اور تمام خیر عظمت و ہاں ودیعت رکھی ہوئی ہے۔ اس اتفاق اور اجماع کے بعد پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کہ شہر کہ مکرمہ افضل ہے یا شہر مدینہ منورہ افضل ہے۔ اصحاب امام اعظم رحمہ اور اصحاب امام شافعی اور امام حنبلی رحمہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے کہ مکرمہ افضل ہے۔ بعض مالکیہ کا یہی مذہب ہے اس لئے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "میری اس مسجد میں ایک نماز اس کے ماسوا سنا جہ کی ہزار

نمازوں کو افضل ہے۔ سوائے مسجد حرام کے کہ مسجد حرام کی ایک نماز میری مسجد کی
سوا نمازوں سے افضل ہے۔ (احمد و ابن حبان)

علامہ عبد البر رحمہ فرماتے ہیں یہی حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت علی اور
حضرت ابن مسعود اور حضرت ابوذر دار اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ
عنہم سے مروی ہے اور ان حضرات اکابر صحابہ کرام کی تقلید اور اقتدار ہمارے
لئے کافی ہے۔ کہ کرمہ کی افضلیت کے لئے کافی ثبوت یہ ہے کہ اس میں بیت اللہ
ہے جس کی زندگی میں ایک مرتبہ زیارت کرنے سے تمام خطا میں معاف ہو جاتی
ہیں اور عمر بھر میں ایک بار اس کی زیارت ضروری ہے۔ بغیر بیت اللہ کے استقبال
اور جانب رخ کئے کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ زندگی میں
بھی مرنے کے بعد بھی۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کرمہ میں مدینہ منورہ
سے زیادہ قیام فرمایا۔ رسالت اور نبوت کے بعد شہ سال کہ کرمہ میں قیام فرمایا
اور دس سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ اور تمام انبیاء والمرسلین بیت اللہ
کے حج اور زیارت کے لئے آئے۔ اور قصار حاجت کے وقت اس عالی
مقام کا استقبال اور استداب یعنی اس جانب منہ کرنا یا پشت کرنا دونوں
ممنوع ہیں۔

اس مقام کی عزت و حرمت روز ازل سے ثابت ہے جب حق تعالیٰ نے
زمین و آسمان کو بنایا اسی وقت اس مقام کو باحرمت قرار دیا۔ پھر حضرت
ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کا مرجع اور مکس
بنایا۔ اور بغیر احرام باندھے یہاں کا داخلہ ممنوع ہوا۔ اور قرآن مجید میں بایا

اس کا تذکرہ اور تعریف و توصیف کی گئی اور تمام مخلوق کے لئے بیت اللہ کو مشعل ہدایت بنایا گیا اور کفر و شرک اور جہالت و طغیان کی تمام قوتوں کو یہاں سرنگوں اور پائمال کیا گیا اور ہمیشہ کے لئے اس مقام کو عابدوں زاہدوں طالبوں اور عاشقوں کے لئے مرجع اور ماویٰ بنایا گیا۔ اور یہ وہ فضائل اور خصوصیات ہیں جو کسی دوسرے مقام کو نصیب نہیں ہیں۔

امام مالک رحمہ فرماتے ہیں کہ شہر مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے اس لئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کے وقت فرمایا۔

”الہی تو جانتا ہی انھوں نے میرے محبوب ترین شہر سے مجھ کو نکالا

ہے۔ پس تو اس شہر میں مجھے ٹھکانا دے جو تیرے نزدیک تمام شہروں

سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو“ (مستدرک حاکم)

اور ظاہر بلکہ یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور

اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو آپ کی قیام گاہ بنایا۔ پس مدینہ منورہ چونکہ اللہ کے

نزدیک محبوب ترین شہر ہے اس لئے افضل ترین شہر بھی یہی ہوگا۔

نیز ایک حدیث میں صاف اور صریح الفاظ میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

المدینۃ خیر من مکۃ مدینہ بہتر ہے مکہ سے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بارے میں دعا فرمائی کہ

الہی جو دعا براہیم خلیل اللہ نے مکہ کے بارے میں تجھ سے کی تھی اور دینی اور دنیا

میں تجھ سے مدینہ منورہ کے متعلق دعا مانگتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا: جو شخص مدینہ منورہ کے مصائب اور مشقتوں پر صبر و تحمل کرے گا میں قیامت میں اس کا فیضان اور سفارشی ہوں گا۔

ایک حدیث میں ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان مدینہ میں ایسا محکم آئے گا جیسا سانپ اپنے بھٹ میں سمٹ آتا ہے۔ نیز ارشاد فرمایا: مدینہ جنت طہیثت کو قبول نہیں کرتا۔ اور ارشاد فرمایا: میری قبر اور خیرے منبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔

یہ تمام روایات اور ارشادات اس بات کے کھلے شواہد اور دلائل ہیں کہ شہر مکہ مکرمہ سے شہر مدینہ منورہ افضل و اعلیٰ ہے اس لئے کہ یہ شہر الانبیاء والمرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کا دارالہجرت اور دارالاقامہ ہے۔ جہاں سے دین الہی کو استقرار اور استقلال اور عروج و فروع نصیب ہوا۔ یہ امام مالک رحمہ کی رائے ہے۔ اور دیگر ائمہ ان احادیث کی تاویل اور توجیہ کرتے ہیں اور سابقہ دلائل کی بنا پر کہ مکہ مکرمہ کو مدینہ منورہ سے افضل قرار دیتے ہیں۔

علامہ ابن خرم رحمہ فرماتے ہیں: یہ فضیلت شہر مکہ ہی کے لئے نہیں بلکہ سارا حرم اور عرفات بھی اس میں شامل ہے۔ (البحر العمیق)

علامہ تقی الدین ناسی رحمہ فرماتے ہیں: بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں نماز کی طرح ہر نیکی کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ احادیث

نہ اور ثبوت کے لحاظ سے زیادہ قوی نہیں ہیں۔

چنانچہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو کہ سے پیادہ حج کو جائے اور پیادہ واپس آئے اس کے لئے ہر قدم کے عوض سات نیکیاں حرم کی نیکیوں سے لکھی جاتی ہیں۔

حضرت ابن عباس سے دریافت کیا گیا کہ حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ تو فرمایا: حرم کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔ (حاکم)

حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کرمہ میں ایک دن کا روزہ ایک لاکھ روزوں کے برابر ہے اور کرمہ میں ایک درہم صدقہ کرنا ایک لاکھ درہم کے صدقہ کے برابر ہے۔ اور حرم کی ہر نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔ (تحفۃ الکرام)

حدودِ حرم

حرم کہ جس کا ذکر کلامِ ربانی میں بار بار آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: اَدْلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا مَّأْمُونًا۔ کیا ہم نے نہیں دیا ان کو ٹھکانا با امن حرم میں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

اَدْلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّأْمُونًا۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنایا حرم کو جو با امن ہے۔

حرم وہ علاقہ ہے جو کہ کرمہ کو چاروں طرف سے محیط ہے۔ اور بمنزلہ بیت اللہ

کے صحن و فناء وار کے ہے۔ الشرب العزت نے اس محدود علاقہ کو بھی عظمت و حرمت اور فضیلت و منقبت میں مکہ کرمہ کے برابر قرار دیا ہے۔

محرّم مدینہ منورہ کے راستے سے تنیم ہے جو مکہ کرمہ سے تین میل ہے۔ اور یمن کے راستے سے اضاۃ لبن ہے جو مکہ کرمہ سے سات میل ہے۔ اور عراق کے راستے سے شینہ خل ہے جو مکہ کرمہ سے نو میل ہے۔ اور جحرآہ کے راستے سے شعب آل عبد اللہ ہے جو مکہ کرمہ سے نو میل ہے۔ اور طائف کے راستے سے عرنہ ہے جو مکہ کرمہ سے سات میل ہے۔ اور جدہ کے راستے سے حدیبیہ ہے جو مکہ کرمہ سے دس میل ہے۔

ان مقامات پر محرم کے نشانات اور علامات نصب کئے ہوئے ہیں۔ سب پہلے حدود محرم حضرت آدم علیہ السلام نے قائم کی۔ پھر طوفان نوح کی وجہ سے یہ حدود قائم نہ رہی اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کی خبر کے موافق ان نشانات کو قائم کیا۔ پھر بنی آخر الزما علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فتح مکہ کے بعد حد بندی کرائی اور علامات حرم قائم فرمائی۔ اس کے بعد خلفاء اور سلاطین ان نشانات اور علامات کی تجدید اور نگرانی کرتے رہے۔

حرم کی تعین اور تجدید کی وجہ میں مختلف اقوال ہیں۔
 اول۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ جب حضرت آدم ؑ کو دنیا میں اتارا گیا تو وہ انہار معذرت اور مذمت کے لئے الشرب العالمین کے سامنے سجدہ میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے چالیس سال کے بعد حضرت

جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور حکم ہوا سر اٹھاؤ تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا۔ ”پروردگار مجھے اس کا افسوس ہے کہ فرشتوں کے ساتھ عرش کا طواف چھوٹ گیا۔ وحی الہی آئی میں قریب ہی ایک گھرا تاروں گا اور اس کو تلبہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیت معمور کو دنیا میں اتارا جو سرخ یا قوت بخا خوب چمک رہا تھا اور اس کے دروازہ تھے ایک شرقی و دوسرا غربی اور دیواروں پر جنت کے سفید یا قوت تاروں کی طرح چمک رہی تھیں جب زمین پر بیت معمور کیا گیا تو اس کا نور مشرق اور مغرب میں پھیل گیا جات اور شیا طین جو اس وقت آباد تھے۔ اس نور سے گھبرائے اور پریشان ہو کر اس کی جستجو کی جب انھیں معلوم ہوا کہ یہ روشنی مکہ کی جانب سے ہے تو انھوں نے اس کے قریب ہونے کا ارادہ کیا اس وقت حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تا کہ چاروں طرف سے اس کی حفاظت کریں اور جن و تشیاطین کو بیت معمور تک نہ جانے دیں۔ جس جس مقام پر فرشتے حفاظت اور نگرانی کے لئے کھڑے تھے وہ وہی نشانات ہیں جو آج حدود حرم ہیں۔ اور اسی وقت سے اس حصہ زمین کا نام ”حرم“ ہو گیا۔

دوسرے حضرت وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو خوب ددے جب ان کی بے قراری بہت بڑھی تو حق تعالیٰ نے ان کی تسکین کے لئے جنت سے ایک خیمہ نازل فرمایا اور اس کو کعبہ کے مقام پر رکھا یہ خیمہ جنت کے سرخ یا قوت کا تھا اور اس میں تین قندیل تھے جن میں جنت کی روشنی آرہی تھی اور یہ روشنی ان حدود تک پہنچ رہی تھی جہاں حدود حرم قائم ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو ان حدود پر متعین فرما رکھا تھا جو

آس خیمہ کی جن دشیا طین سے حفاظت اور نگرانی کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد آس یا قونی خیمہ کو آسمان پر اٹھایا گیا۔

میسرے۔ ایک روایت میں ہے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بت اللہ کی تعمیر کی تو حضرت اسمعیل سے فرمایا کوئی اچھا پتھر تلاش کر کے لاؤ جس کو علامت اور نشانی کے طور پر نصب کیا جائے حضرت اسمعیل تلاش کر کے خالی ہاتھ واپس آگئے تو وہاں حجر اسود رکھا ہوا دیکھا اور دریافت کیا یہ کہاں سے آگیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ حضرت جبریل علیہ السلام لائے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھا جس سے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی جانب روشنی پھیل گئی۔ پھر جہاں تک حجر اسود کی روشنی پہنچی اس کو حق تعالیٰ نے حرم قرار دے دیا۔

چوتھے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو انہیں جن دشیا طین سے خوف محسوس ہوا۔ اور بارگاہ خداوندی میں اپنی حفاظت کی درخواست پیش کی۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کی حفاظت کے لئے بھیجا جو مکہ کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے جن مقامات پر یہ فرشتے حفاظت کے لئے کھڑے تھے وہی مدود حرم ہیں اور ان کے درمیانی حصہ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے حرم قرار دے دیا۔

ان چاروں وجوہ کو غلامہ ابن جوزی رحمہ نے اپنی کتاب مشیر العزم الیٰکن میں ذکر کیا ہے۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں اور زمین کو

علم فرمایا۔ اَتَبَاطُوعًا اَدَّكَرُحًا (اوتھ میرے سامنے خوشی سے یا ناگواری سے)
 تو آسمانوں اور زمین سے آواز آئی ہم خوشی خوشی حاضر ہیں۔ زمین کے جس خطہ نے
 یہ جواب دیا تھا وہ ارض حرم تھا اسی لئے اس خطہ کو ہمیشہ کے لئے حرم بنادیا گیا۔
 ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو آسمان و زمین پیدا کرنے سے پہلے
 ہی حرم بنادیا تھا کہ کی حرمت ایسی ہی جیسے مومن کی حرمت اس لئے کہ مومن
 کی جان و مال اور آبرو اپنے پروردگار کی اطاعت کی اور فرمانبرداری کی وجہ سے حرام ہے
 اسی طرح اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کی اطاعت کی وجہ سے اس سرزمین کا شکار اور
 درخت اور گھاس ہر شے لائق حرمت تھی۔ غرض جو کچھ بھی جس کسی کو بھی عزت
 و حرمت حاصل ہے۔ وہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کی وجہ سے
 حاصل ہے۔ خداوند ہمیں بھی مطیعین اور فرمانبرداروں سے بنا آمین۔
 (البحر العمیق)

حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ حرم کا بالمقابل ساتوں آسمان تک اور ساتوں
 زمین تک سب کا سب حرم ہے۔ (تاریخ فاسی)
 حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بتلایا گیا ہے کہ حرم کے بالمقابل
 عرش الہی تک سب کا سب حرم ہے اور باحرمت ہے۔ (تاریخ فاسی)
 حرم میں داخل ہو جانا عذاب الہی اور غضب الہی سے نجات کا ذریعہ ہے چنانچہ
 حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب
 قوم غمزدہ یا فراموشی کی اور اونٹنی کو ذبح کر دیا تو آسمان کی ایک زبردست آواز آئی
 اور اس نے ان سب کو ہلاک کر دیا صرف ایک شخص زندہ رہا وہ بھی اس لئے کہ وہ

اس وقت حرم میں تھا حرم نے اس کو عذاب الہی سے محفوظ رکھا۔

صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ شخص کون تھا؟

ارشاد فرمایا۔ ابو رغال ابو نعیف تھا اور وہ بھی جب حرم نے باہر نکل گیا تو اپنی قوم کی طرح ہلاک ہو گیا۔ (فاسی از احمد ابن حبان)

حرم کی خصوصیات

حرم کی عظمت و حرمت کی بنا پر وہاں ہر وہ عمل ممنوع ہے جو ادب و احترام کے خلاف ہو۔ اور جس سے اس محترم عالی مقام کی بے توقیری ہوتی ہو۔ حرم محترم میں معصیات کا صدور تو بدترین جرم ہے ہی بعض مباحت بھی وہاں کی عزت و حرمت کی بنا پر ممنوع ہیں۔

حرم محترم کی کچھ خصوصیات اور مخصوص احکام ہیں۔ ان میں سے بعض کو بیان کیا جاتا ہے۔

(۱) حرم کے اندر بغیر اعزام کے داخل ہونا ممنوع ہے۔ یہاں یہ سوال کہ یہ احرام و آج ہے یا مستحب۔ اس میں آئمہ کا اختلاف ہے۔ اخاف کے یہاں حرم میں داخل ہونے کے لئے احرام باندھنا واجب ہے۔ خواہ احرام حج کا ہو یا عمل کا یا دونوں کا ہو۔

(۲) حرم کے اندر کسی جانور کا شکار کرنا تمام لوگوں کے لئے ممنوع ہے خواہ وہ حرم کے باشندے ہوں یا غیر حرم کے رہنے والے ہوں اور خواہ وہ محرم ہوں یا غیر محرم۔

(۳) حرم کے درخت اور اذخر کے علاوہ کسی دوسرے نر گھاس کا کاٹنا ممنوع ہے۔

علامہ ابن العسیر الحنفیؒ فرماتے ہیں حرم کے درخت اور نباتات چار قسم ہیں۔
 جن میں سے تین نوع کے اشجار اور نباتات کو کاٹنا اور ان سے منتفع ہونا حلال
 ہے۔ اور اس کی کوئی جزایا سزا نہیں ہے۔ اور چوتھی نوع کا کاٹنا اور اس سے
 منتفع ہونا ممنوع ہے اور اس کے کاٹنے سے سزا و جزا لازم ہوگی۔
 پہلی قسم وہ درخت اور ترکاریاں اور سبزیاں اور غلہ جات ہیں جن کو لوگ
 خود بوتے ہیں اور محنت کر کے اگاتے ہیں۔ حرم کی وجہ سے ان کا کاٹنا اور
 ان سے منتفع ہونا ممنوع نہیں۔

دوسری قسم وہ ہے جو خود رو ہے جیسے ام غیلان کی پود لیکن اگر کوئی شخص
 اس کو بونے اور اس کی کاشت کرے تو اس کا کاٹنا اور اس سے منتفع ہونا
 بھی ممنوع نہیں اس لئے کہ اپنی کاشت کی وجہ سے یہ اس کا مالک ہو گیا اور
 پہلی نوع کے حکم میں ہو گیا۔

تیسری قسم ہر وہ درخت اور پودہ جو خود اگ گئی ہو لیکن اس قبل سے
 جو جس کو لوگ بوتے ہیں اور اس کی کاشت کرتے ہیں اس کو کاٹنا اور اس سے
 منتفع ہونا بھی ممنوع نہیں۔

چوتھی قسم وہ سرسبز درخت یا گھاس وغیرہ ہے جو خود رو ہو اور لوگ
 اس کی کاشت نہ کرتے ہوں اور سرسبز قابل نمو اور بڑھوتری ہو جیسے ہری
 گھاس اور ہرے درخت اور پودے ان کا کاٹنا اور ان سے منتفع ہونا حرم
 کی حرمت کی وجہ سے محرم اور حلال دونوں کے لئے ممنوع ہے اور قابل جزا و
 سزا ہے۔ البتہ اس سے اذخر گھاس عموم ضرورت کی وجہ سے مستثنیٰ ہے۔

اس کو کھٹے اور کام میں لانے میں کوئی مضائقہ نہیں (البحر العمیق)۔

(۴) غیر مسلم کا حرم کے اندر داخل ہونا ممنوع ہے۔ خواہ وہ حرم میں اقامت کی وجہ سے داخل ہو یا حرم کے اندر سے راستہ طے کر کے باہر جانا چاہے۔
ارشادِ ربانی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
بَعْدَ غَلَاظِهِمْ هَذَا۔
اے ایمان والو! بے شک مشرک لوگ
نجس ہیں سو وہ پاس نہ جائیں مسجدِ حرام
کے اس سال کے بعد۔

شیخ ابن الصبار الحنفی زہ فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک اگر اہل شرک مسجدِ حرام یا دوسری مسجد میں داخل ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں بہ ضرورت ہوا بلا ضرورت۔ البتہ وہاں کے قیادت اور قیود سے ان کو روکا جائے اور یہی آیت کریمہ کا مقصود ہے۔ (البحر العمیق)

(۵) حرم کے اندر کسی کی گری بڑی چیز کا سواتے اس کے مالک کے کسی دوسرے شخص کو اٹھانا ممنوع ہے۔ اس لئے کہ اس کو مالک تک پہنچانا معتذر اور دشوار تر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اٹھائے تو بیرونِ حرم کے لفظ کی طرح اس کا بھی حکم ہے۔ جہاں تک ممکن ہو تلاش و جستجو کے بعد اس شخص کو اس کے مالک تک پہنچائے۔ اور اگر یہ ناممکن ہو جائے تو اس شخص کو مندرجہ کرے اور اگر محتاج ہو تو خود استعمال کرے۔

(۶) حرم کے پتھروں اور مٹی کا حرم کے باہر لے جانا ممنوع ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا تھوڑی یا زیادہ مقدار میں حرم سے باہر لے جانا

دونوں طرح ممنوع ہے۔ اور ہمارے حنفی مذہب میں اتنی تھوڑی مقدار لے جانا جس سے حرم کی کسی چیز کو کوئی نقصان نہ پہنچے ممنوع نہیں ہے۔ معمولی مقدار میں تبرکاتِ وہاں کی اشیاء کو باہر لے جاسکتا ہے جیسا کہ صحابہ کرام سے منقول ہے اور یہی علماء امت کا ہمیشہ سے دستور اور معمول ہے۔ (۷) اگر کسی شخص نے مکہ مکرمہ یا مسجد حرام جلنے کی نیت اور ارادہ کر لیا ہو اور اس کی نذر مانی ہو تو اس کو حج یا عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ جانا ضروری ہے۔ برخلاف دیگر مساجد کے وہاں جانے کی نذر ماننے سے جانا ضروری نہیں ہے۔ البتہ مسجد نبویؐ اور مسجد اقصیٰ جانے کی نذر میں بعض علماء کے نزدیک نذر پوری کرنا اور وہاں جانا ضروری ہے۔

(۸) حرم محترم میں ہر عبادت کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض علماء کے نزدیک گناہوں کا بار گناہ کرتے والوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حرم میں ایک گناہ کا صدور بیرون حرم کے ستر گناہوں سے زیادہ سخت ہے۔ (۹) حرم محترم میں گناہ کے ارادے سے بھی مواخذہ اور گرفت ہوتی ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

(۱۰) حرم محترم میں مقیم شخص کو حرم کے اندر ہی سے حج کا احرام باندھنا ضروری ہے۔ حرم کے باہر سے احرام باندھنا اس کے لئے ممنوع ہے۔

(۱۱) اسلامی دنیا کی کسی ایک جماعت پر فرض ہے کہ وہ فریضہ حج کو ہر سال ادا کرے۔ یعنی کوئی سال ایسا نہ گزرے کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت اور گروہ

لئے شہرے باہر جانا افضل ہے۔

مسجد حرام

علامہ ابوالبقار ابن الفیاض فرماتے ہیں۔ مسجد مکہ مکرمہ مسجد نبوی سے افضل ہے اور مسجد نبوی مسجد اقصیٰ سے افضل ہے اور مسجد اقصیٰ مسجد جامع سے افضل ہے۔ اور مسجد جامع دیگر مساجد سے افضل ہے۔ صحیحین میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَا تَشْدُ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ۖ

مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ

وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ۖ

علماء کا اختلاف ہے کہ ان تینوں مساجد کے علاوہ دیگر مقامات مقدسہ اور انبیاء و صالحین کے مزارات کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا اور شد حال

کرنا جائز ہے یا نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ اور اخلاف کا

راجح مسلک یہی ہے کہ نہ حرام ہے اور نہ مکروہ۔ البتہ جو عظمت و فضیلت ان

مساجد کی جانب سفر کو ہے۔ وہ دیگر مقامات مقدسہ کے سفر کو حاصل نہیں۔

(۱) حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ نبوی میں

عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میں نے سب سے پہلے کوئی مسجد بنائی گئی؟ ارشاد فرمایا

”مسجد حرام“ میں نے عرض کیا پھر کوئی؟ ارشاد فرمایا ”مسجد اقصیٰ“ میں نے

عرض کیا ان ہر دو تعمیر میں کتنا فصل ہے۔ ارشاد فرمایا: چالیس سال۔
 پھر ارشاد فرمایا: ان مساجد کے بعد پھر جہاں بھی نماز مل جائے وہاں پڑھ
 لینا فضیلت اسی میں ہے۔ (صحیحین)

علامہ قرطبی آیتہ اَنْ اَذِلَّ بَنِيَّ قَيْصَمَ لِلنَّكِيكِ تفسیر کے ضمن میں تحریر فرماتے ہیں
 کہ بیت اللہ کی تعمیر اول حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہو سکتا ہے کہ حضرت
 آدم کی اولاد میں سے کسی نے چالیس سال کے بعد بیت المقدس کو تعمیر کیا ہو اور
 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے اول اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کو تعمیر
 کیا اور پھر اس کے چالیس سال بعد بیت المقدس کو تعمیر کیا ہو۔ دونوں محتمل
 اور ممکن ہیں۔

(۲) ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو اہل زمین کی جانب متوجہ
 ہوتے ہیں اول جن لوگوں پر نظر خداوندی پڑتی ہے۔ وہ مسجد حرام والے ہیں
 پس جو طواف میں مشغول ہوتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور جو بیت اللہ
 کے دیدار میں مشغول ہوتا ہے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (طبری)

(۳) حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”میری اس مسجد میں ایک نماز اس کے ماسوا مساجد کی ایک ہزار نمازوں
 سے افضل ہے۔ سوائے مسجد حرام کے اس لئے کہ مسجد حرام میں ایک نماز
 میری مسجد کی سو نمازوں سے افضل ہے۔“ (احمد ابن حبان - طحاوی)

پس مسجد نبوی میں ایک نماز ایک ہزار نمازوں سے افضل ہوئی اور مسجد حرام

کی ایک نماز ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے۔

۱۲۔ (۱) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”گھر میں نماز ایک نماز ہے۔ اور محلہ کی مسجد میں ایک نماز پچیس نمازوں کے برابر ہے۔ اور جامع مسجد میں ایک نماز پانچ سو نمازوں کے برابر ہے۔ اور بیت المقدس میں ایک نماز پانچ ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ اور مسجد النبیؐ میں ایک نماز پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ اور مسجد حرام میں ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ (البطرائی فی التثویق)“

(۱۵) حضرت ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں راگاہ بنوی میں حاضر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟

میں نے عرض کیا: ”بیت المقدس کی جانب کا ارادہ ہے“

ارشاد فرمایا: ”کیا تجارت کی غرض سے جا رہے ہو؟“

میں نے عرض کیا: ”نہیں بلکہ وہاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کی جانب اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا: ”یہاں نماز وہاں کی ہزار نمازوں سے افضل ہے۔“ (احمد)

(۱۶) حضرت ابوذر دار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مسجد حرام کی ایک نماز کی فضیلت اس کے مساوی پرتین ہزار نمازوں کے بقدر ہے۔ اور میری مسجد میں ایک نماز کی فضیلت ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے اور مسجد اقصیٰ کی ایک نماز کی فضیلت پانچ سو نمازوں کے

برابر ہے۔

مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کی نماز کی فضیلت اور اجر و ثواب میں مختلف روایات وارد ہیں۔ اور اس اختلاف کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔
 اول یہ کہ جن روایات سے فضیلت کم معلوم ہوتی ہے وہ پہلے کے ارشادات نبوی ہیں۔ پھر حق سبحانہ و تعالیٰ نے بتدریج اس اجر و فضیلت میں زیادتی فرمادی جیسا کہ دیگر ارشادات سے ثابت ہے۔

دوسرے یہ کہ فضیلت اور اجر کرنے والے کی حالات و کیفیات پر مرتب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک نیکی کا بدلہ کم از کم دس نیکیوں کے برابر ہے۔ اور ستر نیکی بھی ہے اور سات سو نیکی بھی ہے۔ اور اس سے غیر منتہائی زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔

وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عَمَلِهٖ
 اَللّٰہُ زیادہ کرتا ہے جس کے لئے چاہے
 اسی قبیل سے ہے ایک روایت میں آتا ہے ایک تاعنت غور و فکر رات بھر نماز سے بہتر ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پس جس ہنج اور کیفیت سے غور و فکر ہو گا اسی کی بقدر اس کی قدر و قیمت اور اجر و ثواب ہو گا۔ دو شخص نماز پڑھتے ہیں اور دونوں کی نماز کی کیفیت اور حضور قلب میں فرق ہوتا ہے پس جو اجر و ثواب فضیلت حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ وہ اس شخص کو نہیں مل سکتا۔ جو غفلت اور مدہوشی سے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اجر و فضیلت کا تفاوت احوال اور کیفیات کے تفاوت کی بنا پر ہے۔

شیخ ابو بکر نقاش رحمہ فرماتے ہیں میں نے حساب لگایا تو مسجد حرام کی ایک نماز پچپن سال چھ مہینہ اور بیس دن کی نمازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام میں شب روز کی پانچ نمازیں دو سو تتر سال سات مہینہ اور دس دن کی نمازوں کے برابر ہوتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت

إِنَّ فِي هَذَا الْبَلَاغِ الْقَوِّمَ عَابِدِينَ۔ بیشک اس میں رسائی ہے قوم عابدین کے لئے۔

وہ لوگ مراد ہیں جو مسجد حرام میں پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ شیخ محب الدین طبری رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حرم کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے۔ جب مطلق حرم کی نیکی ایک لاکھ کے برابر ہے تو مسجد حرام کی نماز جو اہم حنات ہے یقیناً اس سے بہت زائد ہوگی۔ پس مسجد نبوی میں ایک نماز ہزار نماز کے برابر ہے اور ہر نیکی دس کے برابر ہوتی ہے۔ تو مسجد نبوی کی ایک نماز دس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام کی ایک نماز مسجد نبوی سے سو درجہ زائد ہے تو مسجد حرام کی ایک نماز دس لاکھ نمازوں کے مساوی ہوئی۔

اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ مسجد حرام میں کیا اجر و ثواب نصبت ہے۔ اس سے کوئی جگہ مراد ہے اس میں علماء کے چار قول ہیں۔ اول مسجد حرام سے سارا حرم محترم مراد ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس

سے مروی ہے اور بعض آیات قرآنی میں بھی مسجد حرام کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس سے سارا حرم مراد ہے۔ دوسرے یہ کہ مسجد حرام سے مسجد جماعت اور وہ حصہ مراد ہے جس میں منبر اور حائضہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہی ہمارے نزدیک رائج ہے اس لئے کہ اسی پر مسجد کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اسی کو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مساجد سے مستثنیٰ فرمایا ہے۔

تیسرے یہ کہ مسجد حرام سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔

چوتھے یہ کہ مسجد حرام سے مراد صحن کعبہ ہے۔

راجح اور غالب یہی ہے کہ مسجد حرام سے مراد مسجد جماعت ہے۔ اور یہ اجرو فضیلت اس حصہ کے ساتھ مخصوص نہیں جو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد جماعت تھی بلکہ جہاں تک بھی مسجد وسیع ہوگی اس فضیلت پر مشتمل ہوگی۔ اور یہی حال مسجد نبوی کا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اگر یہ مسجد صحنہ تک بنادی جائے تب بھی میری مسجد ہوگی۔

امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب مسجد نبوی کو وسیع کیا تو فرمایا اگر اس کو جبانہ تک بڑھا دیں تب بھی یہ ساری مسجد نبوی ہے۔ امام مالک رحمہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز مسجد حرام کی نماز سے افضل ہے۔ لیکن سابقہ روایات کی بنا پر دیگر ائمہ کا قول یہ ہے کہ مسجد حرام کی نماز مسجد نبوی کی نماز سے افضل ہے۔

نیز یہ فضیلت فرض نمازوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور نوافل کا گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ اس لئے کہ حضرت عبداللہ بن سعید کی حدیث میں ہے: ”گھر میں نفل پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے“

اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: ”فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا گھر میں پڑھنا بہتر ہے“

ان مساجد ثلاثہ میں فرض نماز پڑھنے سے نماز کی قدر و قیمت اور اجر و ثواب میں زیادتی ہوتی ہے اس سے سابقہ قضا نمازوں کی تلافی نہیں ہو سکتی البتہ فرائض کی ادائیگی میں جو قصور اور کوتاہی سرزد ہوئی ہو اس کی مکافات ہو جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ (البحر العمیق)

مقام ابراہیم

مقام ابراہیم بھی حرم محترم کی عظیم الشان آیات اور عالی قدر تبرکات سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّكَامِلًا لِلْعَالَمِينَ فِيهِ
أَيُّتُ بَيْتُ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ

بیشک پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ جو بابرکت ہے اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لئے اس میں بہت سی کھلی نشانیاں ہیں

یہ وہ مقدس اور عالی مقام ہے جہاں الشرب العزت نے نماز پڑھنے اور

فریضہ بندگی ادا کرنے کا حکم صادر فرمایا یہ عز و شرف کسی دوسرے مقام کو حاصل نہیں چنانچہ ارشادِ ربانی ہے۔
 وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ - اور بناؤ تم مقامِ ابراہیم سے نماز کی مِصَلَّے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیتِ کریمہ میں مقامِ ابراہیم کے پاس صرف نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کو چھوٹے اور ہاتھ لگانے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن امتِ محمدیہ بھی سابقہ اہم کی طرح غیر مشروع باتوں میں مبتلا ہو گئی۔ اور ان امور کا ارتکاب کرنے لگی جن کا حکم نہیں ہی۔ (البحر المیت)

مقامِ ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور ان کے قدم مبارک کے نشانات اس پتھر میں موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں دنیا میں جنت کی صرف دو چیزیں ہیں ایک حجرِ اسود اور دوسرے مقامِ ابراہیم۔ یہ دونوں جنت کے جواہرات سے ہیں۔ (جن کی حقیقی شان و شوکت اور نورانیت کو حق تعالیٰ نے پوشیدہ فرما رکھا ہے) اگر اہل شرک و طغیان ان کو نہ چھوتے تو ان کا چھونا ہر بیماری سے شفا تھا۔ (بحرِ ازرقی)

حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کیوں کھڑے ہوئے تھے۔ اس میں مختلف اقوال منقول ہیں۔

(۱) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔

(۲) حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہر کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لئے حجاز تشریف لائے وہ گھر میں موجود نہ تھے ان کی بیوی نے آپ کو پھیرانا چاہا۔ مگر آپ نے پھیرنے سے انکار فرمایا۔ پھر انہوں نے عرض کیا تھوڑی دیر پھیر جائے تاکہ میں آپ کا سر دھو ڈالوں آپ نے اس کو قبول فرمایا وہ ایک پتھر لائیں اور آپ نے سواری پر کھڑے کھڑے پتھر پاؤں رکھ دیا۔ انہوں نے ایک طرف سے سر دھو کر پتھر کو دوسری جانب رکھنے کے لئے اٹھایا تو دیکھا کہ پتھر پر آپ کے قدم کا پورا نشان موجود ہے۔ پھر دوسری جانب کو دھویا تو دوسرے پاؤں کے بھی نشانات پڑ گئے۔ اور خدا تعالیٰ نے اس پتھر کو با عظمت نشانیوں اور شکار اسلام سے بنا دیا۔

(۳) ازرقی کا بیان ہے کہ آپ اس پتھر پر حج کا اعلان اور نذر بلند کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے۔ اعلان حج کے بعد آپ نے اس پتھر کو بابت کعبہ کی جانب رکھ کر اپنا سمت قبلہ بنالیا اور اس کی جانب نماز پڑھتے رہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اسی سمت نماز پڑھتے رہے۔ اس پتھر میں آپ کے پاؤں کی سات انگلیوں کے نشانات موجود ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مقام ابراہیم میں انگلیوں اور قدم اور ایڑی کے نشانات دیکھے جو بعد میں لوگوں کے بکثرت ہاتھ لگانے کی وجہ سے مٹ گئے۔

علامہ فاسی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر پر کھڑے

ہونے کی جو تین وجوہ منقول ہیں تو ممکن ہے کہ آپ تینوں دفعہ اسی پتھر پر کھڑے ہوئے ہوں اول اس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ پھر اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان فرمایا اور اپنا سمت قبلہ بنالیا۔ اور جب ملک شام سے آئے تو آپ کی بہو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے اسی پتھر پر کھڑا کر کے آپ کا سر دھویا۔

امام مالک رحمہ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم اس وقت جس جگہ رکھا ہوا ہے وہ وہی جگہ ہے جہاں اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا۔ ایام جاہلیت میں کفار قریش نے اس خیال سے کہ پانی کی رو مقام ابراہیم کو بھاگنے لے جائے بیت اللہ کے متصل رکھ دیا تھا۔ عہد نبوی اور عہد ابو بکر صدیق میں وہ وہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں مقام ابراہیم کو پھر اپنے اصلی مقام پر رکھوا دیا اور آج تک وہیں ہے۔ (بحر عمیق)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک زبردست روکہ مکرمہ میں آئی جس کو سیل ام نھشل کہتے ہیں۔ اور باب بنی شیبہ سے حرم محرم میں داخل ہوئی اور مقام ابراہیم کو بھاگنے لگی۔ بڑی تلاش اور جستجو کے بعد مقام ابراہیم مسفلہ میں ملا۔ لوگوں نے اس کو لاکر کعبہ کے پرے سے باندھ دیا۔ اس واقعہ کی جب امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو گھبرا کر رمضان ہی میں عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آئے۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار قریش نے مقام ابراہیم کو اپنے اصلی مقام سے ہٹا کر بیت اللہ کے متصل رکھا ہوا تھا۔ اور آپ بخوبی جانتے تھے کہ بنی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی خواہش یہ تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیائی ہوئی
 بیعت پر ہر چیز کو رکھیں مگر قریش کہ چونکہ اسی وقت مسلمان ہوئے تھے اس لئے اس
 تغیر سے ان کے متزلزل اور متوحش ہونے کا اندیشہ تھا۔ اسی خطرہ کے پیش نظر
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو بھی تعمیر ابراہیمی کے مطابق نہ کرایا تھا
 ان وجوہ کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واقعین سے مقام ابراہیم کے اصلی مقام
 کو تحقیق فرمایا اور پھر حاضرین سے مشورہ اور شب کی متفقہ رائے کے بعد اس مقام
 ابراہیم کو اس کے اصلی مقام پر نصب کر دیا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
 رکھا تھا۔ اور آج تک وہیں ہی جزاء اللہ عن ائمة محمد خیراً (رحمہم اللہ)

علامہ ابن خلیل فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم کو ہاتھوں سے چھونا اور بوسہ
 دینا مسنون نہیں ہیں صرف اس کے قریب نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور
 مقام ابراہیم کے نیچے جو دو پتھر فرش میں لگے ہوئے ہیں اور جن پر لوگ نماز
 پڑھتے ہیں وہ بھی خاص شرف و فضل رکھتے ہیں۔ ان پر بعض صحابہ کرام نے
 نماز پڑھی ہے۔ (جامع)

حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو مقام ابراہیم کو مس کرتے دیکھا
 تو فرمایا۔ تم کو چھونے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ صرف اس کے قریب نماز پڑھنے
 کا حکم دیا گیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ جس شخص نے بیت اللہ
 کا طواف کیا اور پھر مقام ابراہیم میں دو رکعت نماز پڑھی تو اس کا یہ عمل سابقہ
 تمام برے کاموں کا کفارہ ہو گیا (الجامع اللطیف)

اُردو قی بیان کرتے ہیں کہ مقام ابراہیم کی مقدار ایک ذراع مربع ہو۔ اور اس میں سات انگلیوں کے نشان ہیں اور اس کی اونچائی پون ذراع ہے۔ اور اب یہ ایک لوہے کے صندوق میں بندھے جو ایک جالی دار قبة میں رکھا ہے۔ اس قبة کی مقدار پانچ ذراع سے کچھ زائد زمزم کی جانب میں ہو اور کعبہ کی سمت میں پانچ ذراع سے کچھ کم ہے۔ اس کے سامنے دو ستونوں پر نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اس کا طول و عرض بھی تقریباً پانچ ذراع ہے۔ اور اب مقام ابراہیم اسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں مقام ابراہیم رکھا ہوا ہے۔ اور اسی جگہ نماز پڑھنے کا علم ہے۔

زمزم

چاہ زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب منسوب ہے جس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو ملک شام سے لے کر مکہ مکرمہ آئے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بہت چھوٹی تھی اور دودھ پیتے بچے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو بونوں کو ایک بڑے درخت کے نیچے لاکر اتار دیا۔ پانی کی ایک مشک اور کھجور دن کی ایک تھیلی جو وہ اپنے ہمراہ لائے تھے ان کے پاس رکھ دی اس زمانہ میں نہ تو مکہ کی سرزمین پر کوئی آدمی بستا تھا اور نہ وہاں پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کو اس جگہ چھوڑ کر ملک شام کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت ہاجرہ نے ان کو جلتے دیکھ کر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اسی دادی میں جہاں کوئی موس و

خبر گراں نہیں چھوڑ کر کہاں چلے؟ "حضرت ہاجرہ علیہا السلام نے کئی مرتبہ یہ الفاظ
 کہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہ کی حضرت ہاجرہ انھیں
 اور ان کے پیچھے روانہ ہوئیں اور دریافت کیا: ابراہیم علیہ السلام کیا خداوند تعالیٰ
 نے تم کو اس سے حکم دیا ہے؟ "حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ہاں میرا یہ فعل
 خدا کے حکم سے ہے۔" یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا پھر تو خدا تعالیٰ ہیں ضائع
 نہ کرنے گا۔ اور واپس چلی آئیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی جانب
 روانہ ہو گئے۔ ٹھوڑی دور جہل کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا
 کہ ان کی بیوی اور بچہ دو ٹوٹن نظر توں سے غائب ہو گئے تو بارگاہ رب العزت
 میں ان کی حفاظت اور خبر گیری کی دعا کی اور ملک شام کو روانہ ہو گئے۔
 حضرت ہاجرہ علیہا السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے
 بعد درخت کے نیچے رہنے لگیں خود کھجوریں کھاتیں اور پانی پیتیں اور بچہ کو
 دودھ پلاتیں یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور پیاس سے ان کی اور بچے کی بڑی
 حالت ہو گئی۔ جب بچہ پیاس سے تر پئے لگا اور بل کھانے لگا تو حضرت
 ہاجرہ نے اس کے سامنے سے ٹل جانا مناسب سمجھا اور پانی کی جستجو اور تلاش
 میں قریب کی پہاڑی پر چڑھ گئیں جس کا نام صفاہی اور پہاڑی پر چڑھ کر ادھر
 ادھر دیکھنا شروع کیا پھر وادی میں اتریں اور تیزی سے وادی کو طے کیا تاکہ
 بچہ لگا ہوں کے سامنے رہے اور مروہ پہاڑی پر چڑھیں اور ہر طرف نظر دوڑا کر
 دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اسی طرح صفاہی اور مروہ کے درمیان سات مرتبہ
 آئی گئیں۔ ان کا یہ فعل خدا تعالیٰ کو پسند آیا اور صفاہی اور مروہ کے درمیان سعی کے

سات چکر مقرر کر دئے گئے۔

آخری مرتبہ جب مروہ پہاڑی برکھڑی چاروں طرف دیکھ رہی تھیں اور وادی میں کوئی شخص نہ تھا تو لیکا ایک ایک آواز سنائی دی اور بار بار سنائی دی۔ آپ نے کہا میں نے آواز کو تو سن لیا اگر کوئی مددگار ہو تو مدد کو آئے۔ سنا آپ نے ایک فرشتہ (حضرت جبریل علیہ السلام) کو جاہ زم زم کے مقام پر دیکھا۔ انہوں نے زمین پر اپنا پر مارا اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ پانی کی طرف دوڑیں اور اس خوف سے کہ پانی بہہ کر ضائع نہ ہو جائے اس کے چاروں طرف مٹی لگا دی پھر دونوں ہاتھوں کی جلیبنا کر ان سے مشک میں پانی بھرا۔ آپ ادھر جلو سے پانی اٹھاتی تھیں اور ادھر چشمہ سے پانی برابر نکل رہا تھا جب مشک بھر چکیں تو اپنے بچہ کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا: ہاجرہ ہلاکت کا خوف مت کرو۔ اس مقام پر اللہ کا گھر ہے جس کو یہ لڑکا (حضرت اسماعیل علیہ السلام) اور اس کا باپ (حضرت ابراہیم علیہ السلام) اپنے ہاتھوں سے تعمیر کریں گے۔ اور خدا اس بچہ کے اہل کو ضائع نہ کرے گا۔

اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے زم زم کے قریب مستقل سکونت اختیار کر لی یہاں کہ قبیلہ جریم کا ایک قافلہ شام جاتا ہوا ادھر سے گزرا اور دیکھا کہ جبل ابوقیس کے اطراف میں پرندے پرواز کر رہے ہیں۔ ان پرندوں کو دیکھ کر قافلہ کے لوگوں نے کہا یہاں قریب ہی پانی ہو گا کیونکہ پرندے پانی کے قریب ہی پرواز کرتے ہیں اس زمانہ میں سب کو معلوم تھا کہ یہ جگہ پانی سے خالی ہے۔ اس لئے ایک شخص کو تحقیق

کے لئے بھیجا وہ تلاش کرتے کرتے پانی پر پہنچ گیا۔ اور قافلہ کو جا کر خریدی۔ قافلے والے وہاں
 لائے چل کر زم زم کے پاس آئے اور حضرت ہاجرہ سے جو زم زم کے قریب مسکن گزین
 تھیں عرض کیا: کیا آپ ہم کو یہاں قیام کی اجازت دے سکتی ہیں؟
 حضرت ہاجرہ نے فرمایا: ہاں تم یہاں ٹھہر سکتے ہو۔ لیکن اس چشمہ پر ملکیت کا
 کوئی حق تم کو حاصل نہ ہوگا۔

اہل قافلہ نے اس بات کو قبول کیا اور وہاں قیام اختیار کیا۔ کچھ دنوں کے
 بعد ان لوگوں نے اپنے اہل و عیال کو بھی بلالیا اور مکان بنائے۔ کہ غنملہ کی یہ
 پہلی آبادی تھی۔

کچھ عرصہ بعد حضرت اسمعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور عربی زبان سیکھ لی۔
 آپ کی مادری زبان عبرانی تھی اور قافلہ کے لوگوں کی زبان عربی تھی۔ چونکہ
 حضرت اسمعیل علیہ السلام اپنی لوگوں میں رہتے تھے اس لئے وہ عربی زبان علید
 سیکھ گئے۔

حضرت اسمعیل علیہ السلام کے جوان ہونے پر قبیلہ جرہم کے لوگوں نے اپنی ایک
 لڑکی کی شادی ان سے کر دی۔ بیٹے کی شادی کے بعد حضرت ہاجرہ نے نوے
 سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور مقام حجر یعنی خیمہ میں دفن کی گئیں اور حضرت
 ابراہیم و حضرت اسمعیل علیہما السلام نے حکم ربانی سے حضرت جبرئیل علیہ السلام
 کی ہدایت اور نقشہ کے مطابق بیت اللہ تعمیر فرمایا۔

چاہ زم زم عرصہ تک اسی حالت میں رہا۔ جب قبیلہ جرہم نے بیت اللہ
 کی حرمت کو قائم نہ رکھا تو حق تعالیٰ کی طرف سے ان پر عتاب نازل ہوا۔

اور وہ سرزمین حرم کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور چاتے ہوئے چاہ زم زم کو بھی بند کر گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانی کی رو اور سیل نے زم زم کو بند کر کے اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور عرصہ تک یہی حالت رہی۔ آخر عبدالمطلب نے ایک غیبی آواز اور ابرار کی بنا پر تحقیق و تفتیش کے بعد دوبارہ اس کو کھود کر تعمیر کیا۔ کھدائی کا کام عبدالمطلب اور ان کے صاحبزادے نے انجام دیا دیگر اہل قریش نے اول ان کے اس ارادے کو خیال خام اور توہمات سمجھا اور جب آثار زمزم اور اس کی خصوصی علامات حاضر ہوئی تو اس میں شریک ہو گئے۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے دوبارے کام لئے ہیں۔ ایک اصحاب فیل کو تباہ کرنا۔ دوسرے چاہ زم زم کو از سر نو نمودار کرنا جو ہمیشہ کے لئے خیر جاری ہے۔ اسی لئے زم زم کی سقایہ یعنی لوگوں کو سیراب اور شاداب کرنا آل عبدالمطلب کا قدرتی حق ہے۔ (رفیق ج)

زم زم کے فضائل

زم زم کے فضائل میں متعدد روایات منقول ہیں جن میں سے چند نقل کی جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آب زم زم جس مقصد کے لئے پیا جائے نافع ہے۔ اگر شفا کے لئے پئے تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اور اگر گناہوں سے بچنے کے لئے پئے تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے گا اور اگر پیاس کے لئے پئے تو اللہ تعالیٰ اس کو دفع کرے گا۔ (بحر احکام)

دارقطنی کی روایات میں ہے کہ اگر بھوک کے لئے پیئے تو اللہ تعالیٰ پیٹ بھر دے گا۔ یہ حضرت جبریل کا کھودا ہوا ہے۔ (یعنی ان کے پر مارنے کی وجہ سے نمودار ہوا) اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نقایہ اور سیرابی ہے۔ (بحر)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ "زم زم بابرکت ہے اور عمدہ طعام ہے۔ اور بیماری کے لئے شفا رہے۔ (بحر از مسلم ابی داؤد) حضورؐ کی دایہ حضرت ام امین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھوک اور پیاس کی شکایت نہیں کی آپؐ ہر روز علی الصبح جسا کر زم زم پیتے تھے۔ اور جب ہم آپؐ کے سامنے کھانا پیش کرتے تو آپؐ فرماتے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ (بحر عقیق)

حضرت محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباسؓ کے پاس تھا کہ ایک شخص آیا آپؓ نے اس سے دریافت کیا کہ کہاں سے آیا ہے؟

اس نے جواب دیا: "زم زم سے"۔ آپؓ نے فرمایا: "کیا مناسب طریقہ کے موافق زم زم پیا ہے؟"

اس نے کہا: "اس کا طریقہ کیا ہے؟"

آپؓ نے فرمایا: "جب زم زم پیئے تو قبلہ کا رخ کرے اور بسم اللہ پڑھے اور تین سانس میں پیئے۔ اور خوب سیر ہو کر پیئے۔ کہ بے لیاں بھر جائیں اور پیئے کے بعد الحمد للہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔"

ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ خوب سیر ہو کر زم زم نہیں پی سکتے۔ (بحر)
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پسلی بھر کر۔۔۔۔۔ زم زم پیا یعنی خوب سیر ہو کر پیا نفاق سے
 بری کر دیتا ہے۔ (بحر ازازرقی)

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 زم زم اور نار جہنم کسی بندہ کے پیٹ میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ (بحر)
 یعنی جس شخص نے ایمان کی حالت میں۔۔۔۔۔ زم زم پی لیا نار جہنم کسی طرح
 اس کے پیٹ میں داخل نہیں ہو سکتی۔

صحیح بخاری میں ہے کہ جب حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے
 لئے کہ آئے تو تیس شب دروازے زم زم کے اور کچھ نہیں کھایا جس کی وجہ
 سے موٹے ہو گئے اور پیٹ کی سروٹیں کھل گئیں اور پیٹ میں کوئی بھی بھوک کا
 اثر محسوس نہ کیا۔ (بحر عمیق)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "بخار جہنم کی گرمی کا اثر ہے اس کو۔۔۔۔۔ زم زم سے تسکین
 دیا کرو۔" (بحر از احمد وابن شبیہ)

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 "پانچ امور عبادت میں داخل ہیں۔۔۔۔۔"
 (۱) قرآن شریف کی طرف دیکھنا۔
 (۲) کعبہ کی جانب دیکھنا۔

۳۔ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا۔

۴۔ زم زم کو دیکھنا۔ اس سے گناہ جھڑتے ہیں۔

۵۔ عالم دین کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ (بحر)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل مکہ سے نہ کوئی سبقت کر سکتا تھا اور نہ کوئی کسی کو بچھاڑ سکتا تھا مگر جب سے یہ آب زم زم سے اغراض کرنے لگے بیماریاں میں مبتلا ہو گئے۔ (بحر)

زم زم کی برکات اور خصوصیات

(۱) جس غرض اور مقصد کے لئے زم زم پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے چنانچہ علماء امت اور ضلحا امت نے مختلف اغراض اور مقاصد کے لئے زم زم پیا اور کامیاب ہوئے۔

(۲) جو مومن زم زم پی لیتا ہے اس کا جسم نار جہنم سے محفوظ رہتا ہے۔

(۳) زم زم کی جانب دیکھنا ایک مستقل عبادت ہے اور تقرب

خداوندی کا ذریعہ ہے۔

(۴) زم زم لذیذ عمدہ غذا بھی ہے اور بیماری کی کامیاب دوا ہے۔

جس سے شفا یقینی ہے۔

(۵) خوب سیر ہو کر زم زم پینا خطاؤں کے اثرات کو زائل کر دیتا ہے۔ اور گناہوں کی گندگی کو صاف کر دیتا ہے۔

(۶) آب زم زم تمام پانیوں سے افضل و اعلیٰ ہے یہی وجہ ہے کہ شب معراج

شب معراج میں حضرت جبرئیل علیہ السلام نے قلب اطہر کو زم زم سے دھویا۔ اگر کسی اور پانی کو فضیلت اور برتری حاصل ہوتی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام اس کو اختیار کرتے۔ اور جہاں جنت سے طشت لائے تھے وہاں پانی بھی لے آتے۔

اطہار اور حکماء کا قول ہے کہ طہی حیثیت سے آب زم زم دنیا کے تمام پانیوں سے زیادہ مفید اور نفع بخش ہے۔ جو بہترین اور مفید اجزاء جس خاص تناسب سے زم زم میں پائے جاتے ہیں کسی دوسرے پانی میں دستیاب نہیں ہیں۔

آب زم زم انتہائی سبک ہے اور فوائد میں بہت وزنی ہے۔
 (۷) آب زم زم بخار کو تسکین دیتا ہے اور مرگی کے اثر کو زائل کرتا ہے۔
 (۸) آب زم زم درد دوسرے لئے نافع ہے اور فوراً درد کو دور کرتا ہے۔
 (۹) قلب کو قوت دیتا ہے اور اضطراب و خوف کو دور کرتا ہے۔ چنانچہ حافظ زین العابدین عراقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو آب زم زم سے دھونے میں غالباً یہی مصلحت تھی کہ آپ کا دل فرشتوں اور غیر بانوس اشیاء اور اشخاص کو دیکھ کر مرعوب اور خوف زدہ نہ ہو۔

(۱۰) شیخ دوصی مغربی نے لکھا ہے اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے پانی نقصان یا تکلیف پہنچتا ہو تو وہ پانی کو مخاطب کر کے یہ الفاظ کہہ دے۔
 ”اے پانی زم زم کا پانی تجھ سے سلام کہتا ہے“ پھر وہ پانی ضرر نہ پہنچائے گا۔

علماء کہتے ہیں کہ جو شخص زم زم پینے کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ پانی کے برتن کو داہنے ہاتھ میں لے اور یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ إِنَّهُ بَلَّغَنِي مِنْ نَبِيِّكَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّمَا قَالَ
مَاءٌ زَمْزَمٌ لِمَا شَرِبَ لَهُ - اللَّهُمَّ
أَشْرِبْهُ لِحَدِّثِ -

پھر اپنی غرض بیان کرے اور بسم اللہ پڑھ کر تین سانس میں پانی کو خوب میسر ہو کر پیئے پھر الحمد للہ کہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ زم زم پینے کے بعد یہ دعا پڑھے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا
نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا شِفَاءً
مِنْ كُلِّ دَاءٍ - ہوں -

الہی میں تجھ سے علم نافع اور رزق
واسع اور ہر مرض سے شفا کا طالب
ہوں۔

مشہور محدث حاکم کہتے ہیں کہ اس دعا میں یہ الفاظ شامل کرنے جائیں تو بہتر ہے۔

وَقَلْبًا خَاشِعًا وَذَرِيَّةً طَيِّبَةً۔ اور قلب خاشع اور چچی اولاد کا طالب ہوں۔

اس کے علاوہ جو چاہئے اور جس قدر چاہے دعائیں کہ یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ علامہ قاضی جمال بن عبداللہ شافعی نے لکھا ہے کہ چاہے زم زم کے قریب دعا قبول ہوتی ہے۔

وہ مقامات جہاں حضورؐ نے نماز پڑھی

علامہ ابن ضیاء الحنفی نے چند مقامات کا ذکر کیا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کا نماز پڑھنا روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

(۱) مقام ابراہیم کے پیچھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی

علیہ نے طواف کی دو رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی۔ لیکن راجح یہ ہے

مقام ابراہیم اس وقت اس جگہ نہیں جہاں عہد نبویؐ میں تھا۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مقام ابراہیم بیت اللہ سے متصل تھا۔ جیسا کہ

پہلے بیان ہو چکا۔

(۲) حجر اسود کے سامنے منہ ہلے مطاف پر۔ حضرت مطلب بن ابی دنا

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جب

طواف سے فارغ ہوئے تو حجر اسود کے سامنے ختم مطاف پر دو رکعت پڑھی

اور آپ کے اور طواف کرنے والوں کے درمیان کوئی شے نہ تھی (نسائی و ترمذی)

(۳) رکن شامی کے قریب اور حلیم کے متصل۔ حضرت عبداللہ بن اسباب

رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو باب کعبہ کی سمت اس رکن کے

پاس سے جلتے جو حلیم سے متصل ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان سے فرماتے تھیں یہ بتلایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ نماز پڑھتے تھے وہ کہتے تھیں "پھر حضرت ابن عباس وہاں نماز پڑھتے (احمد و ابوداؤد)۔

(۴) باب کعبہ کے متصل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہامت کی اور جب نماز فرض ہوئی تو باب کعبہ کے سامنے دو مرتبہ نماز پڑھائی۔ (امام شافعی) شیخ غزالدین بن سلام فرماتے ہیں باب کعبہ اور حطیم کے درمیان جو چھوٹا حوض بنا ہوا ہے وہی مقام ہے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو روز پانچوں نمازیں پڑھائی، جس وقت امت پر نماز فرض کی گئی تھی۔

(۵) رکن غزالی کے سامنے جو حطیم کے متصل ہو اہل بے غرب ہو کر ایسی طرح کہ باب عمرہ پشت پر رہے۔ حضرت مطلب بن ابی وداعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باب بنی سہم کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ لوگ آپ کے سامنے سے گزر رہے تھے اور درمیان میں کوئی سترہ نہ تھا۔ (احمد و ابوداؤد۔ نسائی۔ ابن ماجہ)۔

ازرقی کہتے ہیں کہ باب سہم وہی ہے جس کو اب باب عمرہ کہتے ہیں۔ (۶) کعبہ کے دروازے کے سامنے صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ سے باہر تشریف لائے تو بیت اللہ کے سامنے دو رکعت پڑھی۔ اور ارشاد فرمایا تمہارا یہ قبلہ ہے۔ (سامنے سے مراد باب کعبہ کے سامنے ہی)

(۷) حطیم میں حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ مشرکین کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گستاخی زیادہ سخت کی۔

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حطیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے کپڑا آپ کی گردن میں ڈالا اور بہت زور سے آپکا گلا گھونٹا اتنے میں حضرت ابو بکر آگئے اور انہوں نے عقبہ کا منہ پکڑ کر ٹھایا اور کہا کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟
(۸) رکنین یا منین کے درمیان۔ ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نبی گوشوں کے درمیان نماز پڑھتے تھے۔ (بحر عمیق)

مکہ مکرمہ کی مساجد

مکہ مکرمہ کے اندر اور اطراف میں بے شمار مساجد ہیں جن کا مورخین نے ذکر کیا ہے ان میں سے اکثر مساجد کا اب نام و نشان باقی نہیں رہا۔ بعض مشہور مساجد کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

مسجد حنیف

اسی میں یہ مسجد مشہور ہے اس کی عظمت و فضیلت میں کثرت سے احادیث

اور آثار وار وہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسجد خیف میں ستر انبیاء علیہم السلام نے نماز پڑھی ہے جن میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مسجد خیف میں ستر انبیاء کی قبریں ہیں۔

مسجد خیف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ نماز پڑھی تھی اس کی نسبت ازرقی نے لکھا ہے کہ منارہ مسجد کے سامنے جو پتھر نصب ہیں اس مقام پر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ منارہ سے مراد وہ چھوٹا منارہ ہے جو وسط میں قبتہ کی دیوار سے ملا ہوا ہے اور قبتہ کے اندر جو محراب ہے وہ بھی جگہ ہے جس کو پتھروں کی جگہ کہا جاتا ہے۔ اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی ہے (رفیق حج از جامع لطیف)

مسجد الخیف

مسجد خیف آٹھ اوپر پہاڑی کی ایک گھاٹی میں واقع ہے۔ ازرقی کا بیان ہے کہ اس مسجد کے اندر ایک غار ہے جس کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا نشان ہے چنانچہ ابن جریر رحمہ اللہ سے نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں سایہ کی غرض سے تشریف فرما ہوئے تو سر مبارک پتھر سے مس ہوا اور وہ پتھر نرم ہو گیا اور آپ کے سر مبارک کے دوڑ کے موافق اس میں نشان ہو گیا۔

اس غار کو غار مرسلات بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ منی کے ایک غار میں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے ہمراہ تھے کہ سورہ والمرسلات نازل ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اور میں آپ کے الفاظ کی تکرار کر رہا تھا۔ اور آپ کا دھن مبارک ان الفاظ سے تلاوت حاصل کر رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ نے ہم پر حملہ کرنا چاہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اس کو مار ڈالو۔"

ہم نے اس سانپ کا تعاقب کیا لیکن وہ بھاگ گیا۔ اس پر بنی کریمؐ نے ارشاد فرمایا: "وہ تمہاری شتر سے محفوظ رہا۔ جیسا کہ تم اس کی شتر سے محفوظ رہے۔" (رفیق حج)

مسجدِ نحر

یہ مسجد بھی متی کے اندر حجرہ اولیٰ اور حجرہ وسطیٰ کے درمیان عرفات کے راستہ پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی اور پھر اپنی قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا۔ (رفیق حج)

مسجدِ بیعت

یہ وہ جگہ ہے جہاں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں انصار مدینہ سے بیعت لی تھی۔ یہ مسجد حجرہ عقبی کے قریب مکہ مکرمہ کی جانب واقع ہے۔ (رفیق حج)

مسجد جبرائیل

یہ وہ جگہ ہے جہاں فتح مکہ کے بعد طائف سے واپسی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ مقام احرام کی نسبت داندنی اور اوزانی کا بیان ہے کہ وہ جگہ ہے جو وادی کی پشت پر عدوہ قصویٰ کے قریب ہے جہاں ایک پتھر بھی نصب ہے۔

مورخ جنڈی نے یوسف بن مالک سے روایت کیا ہے کہ مقام جبرائیل سے تین سو نبیوں نے احرام باندھا ہے۔
 فاکہی کہتے ہیں کہ جبرائیل کے اطراف میں کسی جگہ نہایت شیریں پانی ہے جس کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر نیزہ نصب فرمایا تھا جس سے یہ پانی جاری ہوا۔ (رفیق حج)

مسجد فتح

یہ مسجد وادی مہر کے قریب واقع ہے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نماز پڑھی تھی۔

مسجد تنعیم

یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق احرام باندھا تھا۔

حرم محترم کے پہاڑ

مکہ مکرمہ اور حرم محترم میں متعدد پہاڑ ہیں جن کے اجمالی حالات اور مناقب بیان کئے جاتے ہیں۔

جبل ابوقیس

یہ ایک مشہور پہاڑ ہے طوفانِ نوح کے وقت حجرِ اسود کو یہاں امانت رکھا گیا تھا جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اس پہاڑ نے امانت کو واپس کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجرِ اسود کو اس مقام پر رکھ دیا۔ اسی لئے زمانہ جاہلیت میں اس پہاڑ کو "امین" یعنی امانت دار کہتے تھے۔

دھب بن منبہ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ میں ایک غار ہے جس کو غارِ کنز کہتے ہیں۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے۔ اور فاکہی حضرت عروہ بن زبیر کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مسجد خیف میں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہندوستان میں ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت عوا کی قبریں جبل ابوقیس میں ہیں۔

فاکہی کہتے ہیں کہ معجزہ شق القمر جبل ابوقیس پر ظاہر ہوا۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے چاند کو دو ٹکڑے دیکھا اور اس کی ایک شق

جبل اوقبیس پر تھی دوسری اس جانب۔ اس جانب سے غالباً تینہ سفلی کی طرف اشارہ ہو۔ اس لئے کہ وہ جبل اوقبیس کے بالمقابل ہو۔ بعض دیگر روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہو۔ اور حضرت ابن عباس سے مروی ہو کہ معجزہ شق القمر جو پہلا رات کو واقع ہوا۔ ایک نصف کوہ صفا پر تھا اور دوسرا کوہ مروہ پر۔ علماء کہتے ہیں کہ کوہ صفا جبل اوقبیس ہی کا ایک حصہ ہو۔

فاکھی کا بیان ہو کہ جبل اوقبیس میں جو دعائیں لگی جاتی ہو، وہ قبول ہوتی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہو کہ جبل اوقبیس سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زوئے زمین پر نمودار ہوا۔

بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جبل اوقبیس چونکہ دیگر پہاڑوں کی بہ نسبت بیت اللہ سے زیادہ قریب ہو۔ اس لئے حرم کے دیگر پہاڑوں سے افضل ہو۔ لیکن صحیح یہ ہو کہ جبل حرا اس سے بھی افضل ہو اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں زیادہ وقت گزارا اور عبادت الہی میں مشغول رہے۔ (فاسی)

جبل خندہ

مشہور بلند پہاڑ ہے۔ فاکھی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہو کہ اس میں ستر لمبوں کی قبریں ہیں (تاریخ فاسی)

جبل حرا

مشہور پہاڑ ہے جس کا دوسرا نام جبل نود ہے اس پہاڑ کے غار میں جو بلند

واقعہ ہے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدتوں عبادت کی ہر جنس اور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ہر سال ایک مہینہ کے لئے تشریف لائے تھے اور اس غار میں عبادت کیا کرتے تھے۔
اور یہیں آپ کو رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ (رفیق حج)

جبل ثور

یہ پہاڑ زیر مکہ دو تین میل کے فاصلہ پر ہے اور اس کی بلندی تقریباً ایک
میل ہے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق
نے ہجرت کے وقت مشرکین کے خوف سے پناہ لی تھی اور جس کا ذکر اس آیت
میں ہے۔ ثَانِي اَتَيْنِي الْغَارَ اَذِيقُوْا لِمَا جِئْتُمْ لَا تُخْزُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا
(جبل ثور کے غار میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما
فرما ہوئے تو کوڑی نے انہما کے منہ پر جالائن دیا تھا۔ اور کفار مکہ جالا دیکھ کر واپس
چلے گئے تھے۔ اس غار میں دو دروازے ہیں پہلے ایک دروازہ کشادہ اور دوسرا
تنگ تھا پھر اس تنگ دروازے کو بھی کشادہ کر دیا گیا تاکہ اندر داخل ہونے اور
باہر آنے میں دشواری نہ ہو۔ (رفیق حج)

علامہ فاسی فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ہجرت کے وقت ادھر تشریف لائے تو اس پہاڑ نے کہا: اے محمد مجھ میں
پناہ دو میں نے تمہارے سے پہلے ستر نبیوں کو پناہ دی ہے۔ (تحفۃ الکرام)

یہ پہاڑ منی میں واقع ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے
جبل ثور مردی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پہاڑ کی جانب تجلی فرمائی

تو وہ کڑے کڑے ہو گیا جن میں سے تین ٹکڑے مکہ میں گرے جو جبل حرا اور جبل ثبیر اور
جبل ثور ہیں اور تین مدینہ میں گرے جو جبل امداد اور جبل ورقان اور جبل رضویٰ ہیں۔
(فاسی) علامہ قرظینی فرماتے ہیں کہ جبل ثبیر بہت بابرکت پہاڑ ہے۔ علامہ نقاش فرماتے
ہیں کہ اس پہاڑ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ (فاسی)

مکہ مکرمہ کے مقابر

مکہ مکرمہ میں چند قبرستان ہیں جو قابل زیارت اور با عظمت و فضیلت ہیں۔
مقبرة المعلّٰ آج کل اس گورستان کو حجت المعلیٰ کہتے ہیں اس میں سادات
صحابہ اور تابعین اور اکابر علماء و صاحبین کے مزارات ہیں۔
اگرچہ آج کل صحیح طور پر یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ کن کن صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔
اور کس کس جگہ واقع ہیں پھر بھی ان مبارک خطہ کی زیارت موجب سعادت ہے۔
اس قبرستان کا بہترین حصہ وہ ہے جس میں ام المومنین حضرت خدیجہ خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک بتلائی جاتی ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے: "یہ بہترین گھاٹی اور بہترین مقبرہ ہے" (فاسی)
ایک روایت میں ہے: "جو شخص اس مقبرہ میں مدفون ہوگا وہ قیامت میں
امون اور بے خوف و خطر رہے گا۔" (فاسی)

حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ فرماتے جو شخص مکہ میں مدفون ہوگا وہ
روز حشر بے خوف و خطر امون اٹھے گا۔ (بحر عمیق)
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم مقبرہ کی گھائی پر کھڑے ہوئے اس وقت یہاں قبرستان نہ تھا اور ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس قطعہ زمین یا کل حرم سے ستر ہزار نفوس کو اٹھا لے گا جو جنت میں بے حساب داخل ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کی ستر ہزار کے بارے میں سفارش مقبول ہوگی۔ ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکدار اور روشن ہوں گے۔“

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ غزبار اور پردہ پوش ہوں گے۔ (بخاری)

مقبرہ علیا: مکہ مکرمہ کا قدیم قبرستان ہے اس میں ایام جاہلیت اور ابتدا اسلام میں امیہ بن عبد شمس اور آل سفیان بن عبد الاسد کے مردے دفن ہوتے تھے۔ اسی قبرستان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی قبر ہے جو ایک حلیل القدر صحابی تھے اور آخری صحابی تھے جو سرین حرم میں دفن اور مومن ہوئے۔

آپ نے ۳۷ھ میں ۸ سال کی عمر میں حضرت عبداللہ بن خالد رضی اللہ عنہ کے مکان میں انتقال فرمایا اور انہی کے قاندان کی قبروں کے پاس آپ کو دفن کیا گیا۔ حجاج بادشاہ کے اشارہ اور حکم سے ایک شخص نے زہر میں بچھا ہوا نیزہ منیٰ میں آپ کے پیر میں مارا تھا۔ جس کی وجہ سے شہادت نصیب ہوئی اور وصال ہوا۔

مقبرہ مہاجرین: یہ قبرستان بھی بہت پرانا ہے اور جبل مفلح کے قریب واقع ہے۔ حضرت جندب بن ابی صخرہ رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ میں سخت بیمار ہوئے

اھل آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ہجرت کی سعادت حاصل کئے بغیر دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں تو آپ نے اسی حالت میں مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اور اس مقام پر پہنچ کر انتقال فرمایا اور یہیں دفن ہوئے۔

اسی واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔

(وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا الْآيَةُ)

اس بنا پر اس قبرستان کا نام مقبرہ مہاجرین رکھ دیا۔ الفجار کی ایک جماعت بھی اس قبرستان میں آرام فرما ہے اور دیگر مہاجرین بھی تشریف فرما ہیں۔

مقبرۃ الشبیکہ

یہ بھی ایک پرانا قبرستان ہے جو محلہ شبیکہ میں "مدرسہ صولتیہ" کے متصل واقع ہے۔ اس قبرستان میں عموماً وہ اہل خیر اور غبار مدفون ہیں جن کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ تھی۔

مدرسہ صولتیہ سرزمین حرم پر ہندوستانی مسلمانوں کی ایک علمی یادگار ہے جس کو حضرت مولانا محمد رحمت اللہ صاحب کیرانوی مہاجر کی رحلت ۱۲۹۳ھ میں قائم فرمایا۔ اس وقت سے برابر یہ چشمہ علم و حکمت جاری ہے اور تشنگان علوم کو سیراب کر رہا ہے۔ مولانا محمد سعید صاحب کیرانویؒ کی مساعی جمیلہ سے اس دینی درس گاہ نے دارالعلوم کی شکل اختیار کی اور اطراف عالم میں فیضان علم جاری کیا۔ اس وقت ان کے صاحبزادگان مولانا محمد سلیم صاحب اور حکیم

محمد نعیم صاحب زاد قدر ہما اس کی ترقی اور عروج و فروع میں حسن و خوبی اور سلامتی کے ساتھ منہمک اور مصروف ہیں۔ فَاَنْظُرُوا اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ حصّہ اول تجلیات کعبہ "ختم ہوا جس میں بیت اللہ کے فیوض و برکات اور انوار و تجلیات کا قدرے مشاہدہ ہوتا ہے۔ وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ رَاِیْکَ اُنْصِبُ
 حصّہ دوم "تجلیات مدینہ" میں مدینہ منورہ کے فیوض و برکات اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہوگا۔ انشاء اللہ۔

حسبہ اللہ ونعم الوکیل نعم المولیٰ ونعم النصیر و صلی اللہ علی
 النبی الکریم

محمد احتشام الحسن غفر اللہ لہ

کانزلہ ضلع مظفرنگر

پنجشنبہ، ارجادی الآخر ۱۳۶۹ھ

نوٹ:- تجلیات کعبہ کا دوسرا حصّہ "تجلیات مدینہ" کے نام سے طبع ہوا ہے۔ اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔